

ਮਾਇਆ ਅਮੁਲ ਕਲਾਮ

ਆਰ 1E

ਮਲਾਟੋਪ ਟੇਸਾਪ • ਚੰਦ੍ਰਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲ

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

| ગૂજરાતી કૉપીરાઇટ વિભાગ |

અનુક્રમાક ૨૬૧૧૮ કિંમત ૨-૯-૦

ગ્રંથનામ મોહનજી અપુલ ડલામચાંદ

વર્ગિક ભૂ ૨ ૨૦૦૬

મૌલાના

અબુલ કલામ આઝાદ

[સ્વ. મહાદેવ દેસાઈના અંગ્રેજી પુસ્તક 'Maulana
Abul Kalam Azad' નો અધિકૃત અનુવાદ]

અનુવાદક
અંદ્રશંકર પ્રાણશંકર શુક્લ

ગાંધીજીના ઉપોદ્ઘાત સાથે

વોરા એન્ડ કંપની પબ્લિશર્સ લિમિટેડ
૩, રાઉલ મિલિંગ, મુંબઈ ૨

શ્રી. ચંદ્રશંકર શુક્લનાં ઇતર પુસ્તકો

સીતાહરણ (છઠી આવૃત્તિ) : સંપાદન :
પિરામીડની છાયામાં ગણિત સમાગમમાં
મૂળો સેવક

: અનુવાદો :

ચીનનો અવાજ—લોવેઝ ડિકિન્સન (બીજી આવૃત્તિ)

ધર્મ સંસ્થાપન—ગાંધીજી

રચનાત્મક કાર્યક્રમ—ગાંધીજી

રચનાત્મક કાર્યક્રમ—રાજેન્દ્રપ્રસાદ

હિંદુ જીવનદર્શન—રાધાકૃષ્ણન

મહાત્મા ગાંધી—રાધાકૃષ્ણન

અહિંસાની તાલીમ—ગ્રેગ

ગાંધીજીને જગવંદના—રાધાકૃષ્ણન (બીજી આવૃત્તિ)

ધર્મોનું મિલન—રાધાકૃષ્ણન

ગાંધીજીના જીવનપ્રસંગ—મીટી પોલાક (બીજી આવૃત્તિ)

પુણ્યસ્થાન ગાંધીજી (લેખસંગ્રહ)

ગાંધીજી સાથે અઠવાડિયું—લુઈ ફીશર

હિંદુ ધર્મ—રાધાકૃષ્ણન

વેદની વિચારધારા—રાધાકૃષ્ણન

ચૂપ નહીં રહેવાય—ટોલસ્ટોય

ગાંધીવાદી આર્થિક યોજના—અમ્રવાલ

યુવાનોની સંસ્કારસાધના—રાધાકૃષ્ણન

બે નવલકથા—ટોલસ્ટોય

કાની બહેન ? અને બીજી વાતો—ટોલસ્ટોય

ગાંધીજીની યુરોપયાત્રા—મ્યુરીએલ લેસ્કર

મહાભારત—રાધાકૃષ્ણન

ભારતનો વારસો—રાધાકૃષ્ણન

ભારતની એકતા—જવાહરલાલ નેહરુ

પ્રસ્તાવના

મૌજાના અભુવ કલામ આગ્રાદના જીવન અને કાર્યની આ કપરેના મહાદેવભાઈએ આજથી સાડાછ વરસ પર લખેલી. તેઓ જીવ્યા હોત તો અત્યાર સુધીમાં તેમને હાથે ગુજરાતીમાં લખાયેલું મૌજાના સાહેબનું મૌલિક જીવનચરિત્ર આપણને મળ્યું હોત. દુર્ભાગ્યે આજે તેમના અંગ્રેજી પુસ્તકના અનુવાદથી જ સન્તોષ માનવાનો રહે છે. એ અનુવાદ પણ વર્ણના પ્રસિદ્ધ થઈ શકત, પણ અત્યારના વિષમ સંજોગોમાં તે પણ ધાર્યા કરતાં મોડા નીકળ્યો છે. છતાં છેવટે, મૌજાના સાહેબ હજી રાષ્ટ્રપતિપદે છે તે સમય દરમ્યાન જ, તે પ્રસિદ્ધ થઈ શકે છે, એ અદ્ય અશે પણ સન્તોષની વાત મળ્યાય.

આ પુસ્તકનો રસ તો વાચક જાતે જ અનુભવશે. આપણા દેશનેતાઓનાં જીવન વિષે આપણને ઘણી ઓછી માહિતી હોય છે. એ ખોટા પૂરે એવાં આ પ્રકારનાં જીવનચરિત્રોની આપણને ઘણી જરૂર છે. એ દિશામાં આ પુસ્તક કંઈક માર્ગદર્શક થઈ પડશે એવી આશા રાખી શકાય. જગતની, જુદા જુદા ક્ષેત્રોની, મહાન વ્યક્તિઓનાં જીવનચરિત્રો એ મહાદેવભાઈના અભ્યાસના અનેક વિષયોમાંનો એમનો એક પ્રિય વિષય હતો. ઈસુ ખ્રિસ્ત, ગ્લૉડસ્ટન, લિંકન, ઝાંદાર્ક, સંત ક્રાન્સીસ વગેરે કેટલીક વિશિષ્ટ વ્યક્તિઓનાં જીવનચરિત્રો પર બાગ્યે જ એવાં જાણીતાં પુસ્તકો હશે જે એમણે નહીં વાંચ્યાં હોય. એ સર્વ વાચનના પરિપાકરૂપે ધડાયેલી તેમની સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ ને સરળ મધુર શૈલીને આસ્વાદ,

યુજરાતીમાં તેમણે લખેલાં અનેક જીવનચરિત્રોની પેઠે, આમાં પણ જોવા મળે છે.

૧૯૪૦ના સપ્ટેમ્બર સુધીના બનાવોની નોંધ આ પુસ્તકમાં મળે છે. ત્યારપછીનાં વરસોની ઐતિહાસિક ઘટનાઓ આપણા સ્મરણમાં હજી તાજી છે. ૧૯૪૦ના સપ્ટેમ્બરમાં મહાસભાએ વાણીસ્વાતંત્ર્યને ખાતર જે વ્યક્તિગત સત્યાગ્રહ આદર્યો તેમાં મૌલાના સાહેબે વરસેકની જેમ ભાગ લીધો. ૧૯૪૧ના ડિસેમ્બરમાં જવાન સામેની લડાઈ શરૂ થઈ. એ જ અરસામાં વાઘસરોયે પોતાની કાઉન્સિલની નવેસર રચના કરી, ને એ નવી કાઉન્સિલે સર્વ રાજકીય ફેદીઓને છોડ્યા. તે વેળા પણ મહાસભાની કાર્યવાહક સમિતિ પરદેશી આક્રમણ સામે દેશની રક્ષા કરવાના કામમાં ફાળો આપવા રજી હતી, પણ સરકાર પક્ષની અછડાઈ ઓછી થઈ નહોતી. તે પછી, ૧૯૪૨ના માર્ચમાં સર રોડ્સ ક્રિસ્ટિયન પ્રધાનમંડળની તરફથી એક યોજના લઈને આવી. એ પ્રકરણને અંગે થયેલી વાટાઘાટોમાં મૌલાના સાહેબે રાષ્ટ્રપતિ તરીકે જે ભાગ ભજવેલો તે સુવિદિત છે. એ વાટાઘાટો નિષ્ફળ નીવડ્યા પછી દેશનું વાતાવરણ ગરમ થતું ગયું; અને પ્રજાની ખાતરી થઈ કે દેશમાં ત્રીજો પક્ષ જ્યાં સુધી કાયમ છે ત્યાં સુધી કોમ કોમ વચ્ચે સમાધાન થઈ શકવાનું જ નથી. માંધીજીએ બ્રિટિશ સત્તાની પાસે મામણી કરી કે તે સ્વેચ્છાએ આ દેશમાંથી ખસી જાય. જવાહરલાલજીએ કહ્યું કે જપાનની ચડાઇનો સામનો કરવા માટે પ્રજાને પોરસ બડાવવાનો આ એક જ રસ્તો છે. મૌલાનાએ કહ્યું કે મહાસભા રાહ જુએ ને ચૂપચાપ ખેસી જોયાં કરે એ વસ્તુ સાવ અશક્ય બની ગઈ છે. આ મામણીની પાછળ મુખ્ય ધારણા તો પરદેશી આક્રમણ સામે દેશની રક્ષા માટે પ્રજામાં નવું જોશ ઉત્પન્ન કરવાની જ હતી.

તે પછી આવી ઓગસ્ટ ૧૯૪૨ની મહાસમિતિની, મુંબઈમાં મળેલી, ઐતિહાસિક બેઠક. એમાં ૮મી ઓગસ્ટે પસાર થયેલા ઠરાવમાં કહ્યું છે:

“હિન્દ આધુનિક સામ્રાજ્યવાદની સુપ્રસિદ્ધ ભૂમિ હોઈ, આ સવાલમાં સૌથી અટપટો ભાગ એ જ થઈ પડ્યો છે; કેમકે હિન્દની આઝાદી વડે જ બ્રિટન તથા સંયુક્ત રાજ્યોની કસોટી થવાની છે, અને તેનાથી જ એશિયા ને આફ્રિકાની પ્રજાઓમાં આશા ને ઉત્સાહનો સંચાર થવાનો છે. આમ આ દેશમાં બ્રિટિશ અમલનો અન્ત આવે એ અતિ મહત્વનો ને તાત્કાલિક પ્રશ્ન છે; અને તેના પર આ યુદ્ધના ભાવિનો તેમજ આઝાદી ને લોકશાસનની સફળતાનો આધાર રહેલો છે. આઝાદીની લડાઈમાં. તથા નાઝીઝમ, ફાસીઝમ ને સામ્રાજ્યવાદના હુમલા સામે, પોતાની સર્વ વિપુલ સાધનસામગ્રીને ઉપયોગ કરીને આઝાદ હિંદ એ સફળતાને નિશ્ચિત ખનાવશે. આથી યુદ્ધના ભાવિ પર સારી પેઠે અસર પડશે, એટલું જ નહીં પણ સર્વ પરાધીન ને પીડિત માનવજાતિ સંયુક્ત રાજ્યોના પક્ષમાં ભળશે; અને આ જે પ્રજાઓનું હિન્દ મિત્રને સાથી બનશે તેમને જગતનું નૈતિક ને આધ્યાત્મિક નેતૃત્વ પ્રાપ્ત થશે. બંધનમાં પડેલું હિન્દ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદના પ્રતીકરૂપે બાંહેધરીઓથી આજની પરિસ્થિતિ પર અસર પડે નહીં કે પેલા સંકટનું નિવારણ થાય નહીં. આનાથી આમજનતાના માનસ પર જરૂરી અસર પડવા પામે નહીં. હવે તો આઝાદીની રોશની જ કરોડો માણસોની એ શક્તિને તથા તેમના ઉત્સાહને છૂટાં મૂકી શકે; ને તેમ થાય તો જ લડાઈનું સ્વરૂપ તત્કાળ બદલાવા પામે.”

દેશની રક્ષામાં પૂરો ફાળો આપવાની મહાસભાની ઇન્ટેન્ડરી દરેક વક્તાના બાષણમાં દેખાઈ આવતી હતી. હિન્દને આઝાદી મળે ને પછી કદાચ તે લડાઈમાં સાથ ન આપે, એ શંકાનું નિવારણ કરવા મૌલાના સાહેબે સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહ્યું : “એક તરફ હિન્દની આઝાદીની જાહેરાત, ને બીજી તરફ હિન્દનો તમારી જોડે મિત્રતાનો કરાર, બંને તૈયાર રાખો; જે પળે હિન્દની આઝાદી જાહેર થાય તે પળે જ તમારી સાથેની મિત્રતાના કરાર ઉપર પણ સહીઓ થાય.”

પણ સરકારની ધારણા જુદી હતી, એટલે આ વચનો ઉચ્ચ-
 રાયાં તે રાતે જ નેતાઓની ધરપકડ થઈ. તે પછીના બનાવોની
 વીચતોમાં અહીં ઊતરવાની જરૂર નથી. આજે કરી પાછો દેશના
 ઇતિહાસમાં એક મહત્વનો પ્રસંગ ઉપરિચિત થયો છે. મૌલાના
 સાહેબના શબ્દોમાં કહીએ તો, “ હિન્દુસ્તાન સ્વરાજના પ્રસવકાળની
 વેદના અનુભવી રહ્યું છે. ” એવે વખતે આ પુસ્તક રસપૂર્વક વંચાશે
 એવી આશા છે.

વડોદરા, ૧૧-૩-૪૬

અદ્રશકર પ્રાણશંકર શુક્લ

અનુક્રમણિકા

૫૪

પ્રસ્તાવના (અંદ્રશંકર શુક્લ)	૩
ઉપોદ્ધાત (ગાંધીજી)	૬
આમુખ (હોરેસ એલેક્ઝાંડર)	૧૦
૧. પ્રાસ્તાવિક	૧૨
૨. પ્રતાપી પૂર્વજો	૧૮
૩. માતપિતા અને બાળપણ	૨૩
૪. મેધાવી કુમાર	૩૦
૫. ' અન્ન દિવાલ 'નો જન્મ	૩૬
૬. નજરકેદ	૪૮
૭. અસહકારનો જીવાળ	૫૬
૮. જીવંદ એકરાર	૬૬
૯. એસરતાં પાણી	૮૦
૧૦. ધર્મવિચાર	૯૨
૧૧. સ્વભાવની વિશેષતાઓ	૧૦૫
૧૨. બીજી લડત	૧૧૭
૧૩. રચનાત્મક કાર્યકર્તા	૧૨૮
૧૪. લડતના ભણકારા	૧૩૬
૧૫. રાષ્ટ્રપતિ	૧૪૫
૧૬. ભાવિની આગાહી	૧૫૭
તાબક્કલમ	૧૬૬-૭૨

પ્રકાશક :

એમ. કે. વોરા
વોરા એન્ડ કંપની
પબ્લિશર્સ લિમિટેડ
રાઉંડ બીલ્ડિંગ, મુમ્બઈ ૨.

મુદ્રક :

ચતુરભાઈ શનાભાઈ પટેલ
શ્રી મહેન્દ્ર મુદ્રણાલય,
મામાની હવેલી, શાહઅબ્દ
અમદાવાદ.

ઉપોદ્ધાત

મોલાના અબુલ કલામ આઝાદની સાથે રાષ્ટ્રકાર્યમાં ૧૯૨૦થી કામ કરવાનું સહભાગ્ય મને પ્રાપ્ત થયું છે. ઇસ્લામને લમતા જ્ઞાનમાં એમને કોઈ આંટી શકે એમ નથી. તેઓ અરબીના પ્રખર વિદ્વાન છે. ઇસ્લામ વિષેની એમની શ્રદ્ધા જેવી અડગ છે તેવી જ અડગ એમની રાષ્ટ્રીય ભાવના પણ છે. તેઓ આજે હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાના પ્રમુખ છે એ હકીકતમાં જે જોડો અર્થ રહેલો છે, તે હિંદી રાજકારણના કોઈ પણ અભ્યાસીની નજર બહાર રહેવો ઘટતો નથી.

સેવાગ્રામ, વધી

૧૮મી મે, ૧૯૪૦

મોહનદાસ કરમચંદ ગાંધી

આમુખ

આ પુસ્તક આજે ઇંગ્લંડમાં બહોળા પ્રમાણમાં વંચાવું ઘટે છે. જગતમાં હિંદુનું જે મહત્ત્વ છે તેના પ્રમાણમાં આપણને એ દેશ વિષે ઘણું જ ઓછું જાણવા સાંભળવાનું મળે છે. વળી જ્યારે જ્યારે હિંદનો સવાલ અહીંની પ્રજાના ધ્યાન પર લાવવામાં આવે છે ત્યારે ત્યારે આપણી સમક્ષ એવો ચિતાર ખડો કરવામાં આવે છે કે નવ કરોડ મુસલમાનો અને વીસ કરોડ ઉપરાંત હિંદુઓ વચ્ચે ભીષણ કલહ ચાલી રહેલો છે, ને તેનો નિવેડો કદી આવી શકે એમ છે જ નહીં. એ ચિતાર કેટલો ખોટો છે તે આ પુસ્તક વાંચનાર જોઈ શકશે. શ્રી. મહાદેવ દેસાઈએ હિંદુ મુસલમાન વચ્ચેના સંઘર્ષનું રૂપ છે તેના કરતાં હળવું કે ઓછું તીવ્ર ચીતરી બતાવ્યું છે એવું નથી. તેમણે તો બતાવ્યું છે કે હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાના અત્યારના પ્રમુખ મોલાના અબુલ કલામ આઝાદ, જેઓ ધર્મનિષ્ઠ ને શ્રદ્ધાળુ મુસલમાન છે, તેમણે તથા તેમના ધણા મુસલમાન તેમજ હિંદુ સાથીઓએ એ કલહની આગ શમાવવાને વરસો થયાં કેવી જહેમત ઉઠાવી છે, ને હજી પણ ઉઠાવી રહ્યા છે. વળી લેખકે એ પણ બતાવ્યું છે કે દરેક વાતમાં બહુમતીના વિચાર પ્રમાણે જ કામ લેવાય એવી માત્રણી મહાસભાએ પોતે કરી જ નથી (કરી છે એમ વિલાયતમાં ધણા લોકો માનતા લાગે છે, પણ એ ખોટું છે); પણ આઝાદ હિંદના લોકશાસનવાળા રાજ્યતંત્રની અંદર નાની કોમેને પૂરેપૂરું રક્ષણ મળી રહે તે માટે અમુક સલામતીઓ રખાવી જોઈ એ, એવી દરખાસ્ત મહાસભા હંમેશાં ફરીફરીને કરતી આવી છે, ને એ વાત પર આજ લગી મજબૂર રહી છે. છિટનના અગ્રેસર મુત્સદ્દીઓ ને રાજકુરીણો ફરીફરી આ કોમી સવાલને આગળ ધરે,

આમુખ

ને એ બાબતમાં મહાસભાનું જે વલણ છે તેને અવળા રૂપમાં અહીંની પ્રજા આગળ રજૂ કરવાનું ચાલુ રાખે, ત્યાં સુધી હિંદીઓ તો એમજ માને કે બ્રિટન હિંદમાં, જાણીજીતને કે અજાણતાં, કામ કામ વચ્ચે ફૂટ પડાવીને અને તે બેદનીતિ ચાલુ રાખીને જ કામ લેવા માગે છે. હિંદીઓની મરજી હોય કે ન હોય તોપણ તેમનાં મનમાં આવી ગાંઠ બંધાયા વિના ન રહે, તેનું કારણ પણ આ પુસ્તક વાંચનારને દીવા જેવું સમજશે.

આ આમુખ લખાય છે તે ઘડીએ આપણી સરકાર ધસડાતી ધસડાતી હિંદનાં રાષ્ટ્રીય દળોની સામે ખુલ્લી લડાઈમાં જિતરી છે; અને હિંદની કૂખ દીપાવનારાં તેનાં ઘણાં સંતાનો—પુત્રો તેમજ પુત્રીઓ—કારાગૃહમાં પુરાયાં છે. આપણે આશા રાખીએ કે થોડા જ વખતમાં સમજૂતી ને સમાધાનનો કંઈક રસ્તો નીકળશે. એ સમાધાનની દિશામાં પહેલું પગલું તો એ છે કે બ્રિટિશ સરકારના માનસમાં પરિવર્તન થવું જોઈએ. તેણે એમ સમજવું જોઈએ કે હિંદની નાની કોમોના હકની રક્ષા બ્રિટિશ સત્તાની દરમ્યાનગીરીથી થવાની નથી. વળી ગાંધી, નેહરુ ને અણુવ કલામ આઝાદ જેવા પુરુષોની આગેવાની નીચે જે બહુમતીવાળો પક્ષ કામ કરી રહ્યો છે તે પક્ષમાં કેટલાક ઓછા જવાબદાર માણસો છે તેમની ધાંધલ તરફ આપણે ધ્યાન ન આપવું જોઈએ, ને એટલો વિશ્વાસ રાખવો જોઈએ કે એ પક્ષે આ બાબતોમાં જે વચનો આપ્યાં છે તેનું અચૂક પાલન તે ક્યો વિના નહીં જ રહે.

ઇંગ્લંડમાં આ સવાલને અંગે લોકોનાં મનમાં અનેક ખોટા ખ્યાલો ધર કરીને બેઠા છે. અંગ્રેજ વાચકો જો આ પુસ્તક કાળજી-પૂર્વક વાંચશે તો તેમાંના ઘણા ખ્યાલો દૂર થયા વિના નહીં રહે. આપણે જો હિંદ પ્રત્યે ન્યાયથી વર્તીશું, તો સંભવ છે કે એકલા યુરોપમાં જ નહીં પણ આખી દુનિયામાં ન્યાયનો પક્ષ વધારે સમજાતો જાય.

ડિસેમ્બર ૧૯૪૦

હોરિસ એલેક્ઝાંડર

પ્રાસ્તાવિક

૧૯૪૦ના માર્ચ મહિનામાં રામગઢની મહાસભાના પ્રમુખપદ માટે ચૂંટણી થઈ તેમાં મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદને ૧,૮૫૪, ને તેમના હરીફને ફક્ત ૧૮૩, મત મળ્યા; ને મૌલાના સાહેબ રાષ્ટ્રપતિ થયા. એ પ્રસંગે હિંદનાં છાપાંએ કશું આશ્ચર્ય બતાવ્યું નહોતું, કે કશા તર્કવિતર્કો કર્યા નહોતા. એ છાપાંને તો ખબર હતી કે એ ચૂંટણીનું પરિણામ આથી બીજું આવવાનું જ નહોતું. પણ વિભાવતનાં છાપાંએ તો એને અંગે ગતગતની કલ્પનાઓ કરી, ને તરેહતરેહની અટકળો બાંધી. એક છાપાંએ કહ્યું કે આ ચૂંટણી પાછળ એમ બતાવવાનો ધરિદો છે કે મહાસભા મુસલમાનોની ભેરુ છે, ને મુસલમાનો મહાસભાને પડખે ઊભેલા છે. બીજા એકે કહ્યું કે જે મુસલમાનોનાં મન મુસ્લીમ લીગ તરફ ઝૂકેલાં છે, છતાં જેમને હજુ મહાસભા તરફ વાળી શકાય એમ છે, તેમને ફેસલાવવા માટે આ યુક્તિ કરવામાં આવી છે. પણ એ બધી વાતો સાવ પાયા વિનાની હતી. હિંદુ મુસલમાન વચ્ચેનો વિખવાદ જેટલો બીષણુ આજે છે તેટલો અગાઉ કદી નહોતો, એમ કહેવામાં આવે છે. તે ગમે તેમ હો, પણ આ ચૂંટણીને એ સવાલ સાથે કશો સંબંધ નહોતો એ તો દેખીતું છે. એ પદને માટે ૧૯૩૮માં પણ મૌલાના સાહેબનું નામ ચારેકાર બોલાતું હતું; અને તેમણે છેક છેઠ્ઠી ધડીએ પોતાનું નામ ખેંચી ન લીધું હોત, તો ૧૯૩૯ની ત્રિપુરી મહાસભાને પ્રમુખપદે તેઓ, સર્વાનુમતે નહીં તો ઘણી જ મોટી બહુમતીથી, ચૂંટાઈ આવ્યા હોત.

મહાસભાના પ્રમુખપદ માટે એક મુસલમાનનું ચૂંટાવું એ

મહાસભાના ઇતિહાસમાં જરાયે નવી વાત નથી. આંધીજીએ મહાસભામાં પ્રવેશ કર્યો તે પહેલાંના દિવસોમાં મહાસભામાં મુસલમાન પ્રમુખો થઈ ગયેલા, એટલું જ નહીં પણ ખ્રિસ્તી અને પારસી પ્રમુખો પણ થઈ ગયેલા. આંધીયુગમાં, એટલે કે ૧૯૨૦ પછીનાં વરસમાં પણ, ચાર મુસલમાન પ્રમુખો થઈ ગયા છે. એમાંના એક તો મૌલાના સાહેબ પોતે જ હતા. ૧૯૨૩માં ધારાસભાપ્રવેશ વિષે નિર્ણય કરવા મહાસભાની જે ખાસ બેઠક દિલ્લીમાં બરાઈ તેના પ્રમુખપદે તેમને ચૂંટવામાં આવેલા; ને ત્યારે તો તેમની ઊંમર પણ માત્ર પાંત્રીસ જ વરસની હતી. એટલે ૧૯૪૦માં રાષ્ટ્રપતિપદ માટે તેમની જે ચૂંટણી થઈ એનો જે કંઈ અર્થ હોય તો તે એટલો જ કે મહાસભાના મનમાં કોમી ભેદભાવ વિષે પહેલાં કદી હશે તેના કરતાંયે આજે વધારે સખત અણુગ્રમો છે, અને જે કોઈ હિંદીએ દેશની સેવા અને સ્વાર્પણ વડે પ્રજાના પ્રથમ સેવક થવાની પાત્રતા મેળવી હોય તેના હાથમાં દેશનું સુકાન સોંપવા મહાસભા તૈયાર છે.

પશ્ચિમના લોકોને મૌલાના સાહેબનો પરિચય બલે ન હોય, પણ હિંદુસ્તાનને તો તેના રાષ્ટ્રપતિનો પરિચય સારી પેઠે છે જ. છેક ૧૯૨૩માં તેઓ રાષ્ટ્રપતિ થવાની પાત્રતા મેળવી ચૂક્યા હતા, ને મહાસભાએ તેમને એ આસને બેસાડીને સત્કાર્યા હતા. બળવા-ખોર તરીકે તો તેમણે આંધીજીથી પણ વહેલી નામના મેળવી હતી. ૧૯૧૬માં પહેલું વિશ્વયુદ્ધ ચાલતું હતું ત્યારે આંધીજી અંગ્રેજ રાજ્ય સાથે સહકાર કરવાનો વિચાર ધરાવતા હતા, અને એ અમલ પ્રત્યે વફાદારી જાહેર કરી લોકોને તેમ કરવાનો ઉપદેશ આપતા હતા. પણ મૌલાના સાહેબે તો ત્યારે પણ બળવો પોકારેલો, ને હિંદની સરકારે તેમને નજરકેદમાં રાખેલા. આજે મહાસભા ખ્રિસ્તનને કહે છે કે ‘તમે તમારો સામાન્યવાદ ફગાવી ન દો, ને હિંદની સ્વતંત્રતાનો સ્વીકાર ન કરો, તો અમે તમને આજની લડાઈમાં મદદ

નહીં આપીએ.' અયા વિશ્વયુદ્ધમાં જે પ્રસિદ્ધ મુસલમાન નેતાએ બ્રિટિશ સરકાર સામે ઝુંબેશ ચલાવેલી તેઓ જ આજે પણ મહા-સમાના સુકાની છે, એ હકીકતમાં ભારે અર્થ રહેલો છે. એ જૂના જમાનામાં તેઓ 'અલ-હિલાલ' નામનું ઉર્દૂ છાપું ચલાવતા. એ છાપું શરૂ થયું તે પછીનાં બેત્રણ વરસમાં જ તેણે બ્રિટિશ રાજનીતિની નિર્ભયપણે ટીકા કરીને એવી નામના મેળવી ને લોકો પર તેનો એવો પ્રભાવ પડવા લાગ્યો, કે સરકારને તેની સામે સખ્તીનાં પગલાં લેવાં પડ્યાં. તેણે 'અલ-હિલાલ' ની જમીનગીરી જાપ્ત કરી, નવી જમીનગીરી માગી, ને તેના તન્ત્રીને નજરકેદમાં પૂરી દીધા.

પણ એ નજરકેદથી એમના વિચારોમાં ફરક પડવા પામ્યો નહીં. હિંદમાંના બ્રિટિશ અમલ સામેનો તેમનો વિરોધ બિલકો વધારે તીવ્ર થયો. ૧૯૨૦માં તેમને કારાવાસમાંથી છોડવામાં આવ્યા. છૂટીને તેમણે જોયું કે તેમના દેશભાઈઓમાંથી ઘણા મોટા ભાગની આંખો બંધ હતા, તેમનો ભ્રમ ભાંગ્યો હતો, ને તેઓ સરકાર સાથે અસહકાર કરવાનો વિચાર કરી રહ્યા હતા. મૌલાના સાહેબે જે સ્વપ્ન લાંબા વખતથી સેવેલું તે ફળીજૂત થવા માટે સંજોગો અનુકૂળ થયેલા તેમણે જોયા. દસ વરસ પર તેમનો અવાજ અરણ્યસ્દન જેવો હતો. તે વેળા તેમણે પોતાના સહધર્મીઓને કહેલું કે 'તમે જે રસ્તે ચાલી રહ્યા છો ત્યાંથી પાછા વળો. હિંદુઓ જે દેશની પ્રજા છે તે જ માતૃભૂમિનાં સંતાન આપણે પણ છીએ; અંતે બંને કોમે સાથે ડૂબવું કે તરવું રહ્યું છે; એ સમજો.' હવે જેલમાંથી છૂટીને તેમણે જોયું કે સંજોગવશાત્ બંને કોમે એ સાથે કામ કરતાં કરતાં તરવા મરવાનો, સાથે રહીને કષ્ટો સહન કરવાનો, ને તેનાં જે કંઈ સુકળ આવે તે સાથે મળીને ભોગવવાનો, નિશ્ચય કર્યો હતો. એ જોઈને એમને આશ્ચર્ય થયું તેની સાથે આનન્દ પણ થયો. તે વખતથી તેમણે પોતાના હિંદુ, પારસી, શીખ તથા ખ્રિસ્તી દેશભાઈઓ સાથે સ્વરાજ માટેની હિલચાલમાં ઝુકાયું છે; એ સહુનાં સુખદુઃખના

ભાગીદાર બન્યા છે; અને સ્વરાજ મારેની હાલતમાં અનેક બરતીઓટ આવી, ને કેટલીકવાર અતિશય ખેદદા ને આપણને લજવે એવા બનાવો બન્યા, છતાં તેમનાં વિચાર, વાણી ને વર્તનમાં તમ્મ જોટલો પણ ફરક પડવા પામ્યો નથી. ૧૯૪૦ના માર્ચમાં રામગઢની મહા સભાને પ્રમુખપદેથી તેમણે જે ચિરસ્મરણીય બાણણ આપ્યું તેમાં તેમણે પોતાના સહધર્મીઓને ઉદ્દેશીને કહેલું:

“આ સવાલ વિષે મેં તેમને ઉદ્દેશીને ૧૯૧૨માં જે વિચારો જણાવેલા તે જ વિચારો મારા મનમાં આજે પણ કાયમ છે. ત્યારપછી જે અગણિત બનાવો બની ગયા તે બધા ઉપર મેં સારી પેઢે ચિન્તન કર્યું છે; એ ઘટનાઓ મારી આંખોએ નિહાળી છે, મારા ચિત્તે એના પર મનન કર્યું છે. એ બનાવો મને કોરે રાખીને પસાર થઈ ગયા છે એવું નથી. હું એ બનાવોની વચ્ચેવચ્ચે હોતો; મેં એમાં ભાગ લીધો છે; ને મેં એકેએક સંજોગને કાળજીપૂર્વક તપાસ્યો છે. મેં જે કંઈ મારી જાતે જોયું ને નિહાળ્યું છે તેને હું ખેવડા નીવડી શકું નહીં. જે વિચારો મારા મનમાં ઠસી ગયા છે તેને હું ફેંકી દઈ શકું નહીં. મારા અંતરમાંથી જે અવાજ બહારે હોય તેને હું ગુંગળાવી શકું નહીં. આટલાં વરસથી જે વાત હું કહેતો આવ્યો છું તે આજે ફરીવાર કહું છું. હિંદના નવ કરોડ મુસલમાનોને જે રસ્તો લેવાની સલાહ મેં ૧૯૧૨માં આપેલી તેથી જુદો રસ્તો લેવો તેમને માટે લાજમ નથી; તેમાં તેમની શોભા નથી, ને તેમનું હિત પણ નથી.”

દેશમાં કોમી કલહની આગ અનેક જગાએ ફાટી નીકળી છે; અનેક ખેદદા બનાવો બન્યા છે; અમાઉ જે મિત્રો ને સાથીઓ આપણી સાથે કામ કરતા હતા તેઓ જઈને સામા પક્ષમાં ભળ્યા છે; જેમ્ વરસો વીત્યાં તેમ એ કામ વચ્ચે વૈમનસ્ય વધ્યું છે. છતાં મૌલાના સાહેબ ખડક જેવા અડગ ને અવિચળ ઊભેલા છે; અને આખું મુસ્લીમ જાત તેમને તજ દે ને તેમના પર ગાળો વરસાવે તો એકલા પણ ઊભા રહેવાનો તેમનો નિર્ધાર છે. હિંદુ મુસલમાને આ દેશમાં સંપીને રહેવું જોઈએ, અને બંને કોમનાં

ભાગ્ય એકબીજા સાથે જોડાયેલાં છે, એ વિષેની એમની શ્રદ્ધા પહેલાં કદી હશે એના કરતાં આજે વધારે સતેજ છે. એને લીધે જ તેમણે હિંદના વિશાળ જનસમૂહનો પ્રેમ સંપાદન કર્યો છે; ને એને લીધે જ તેમના દેશભાઈઓએ ધણી મોટી બહુમતીથી તેમને ચૂંટી આજને વિષમ પ્રસંગે મહાસભાનું સુકાન તેમના હાથમાં સોંપ્યું છે. આવા એકનિષ્ઠ દેશસેવક અને નેતાના જીવનની આછી રૂપરેખા આ પુસ્તકમાં આપવાનો મારો વિચાર છે.

પશ્ચિમના વાયકોને મૌલાના સાહેબનો જરાયે પરિચય નથી; એટલે તેમને માટે તો આ પુસ્તકની ઉપયોગિતા દેખીતી છે. પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ સર સૈયદ અહમદખાનના જીવન અને કાર્યનો અભ્યાસ સારી પેઠે કર્યો છે. મુસલમાનોમાં પશ્ચિમની વિદ્વાનો પ્રકાશ ફેલાવવાની પહેલ તેમણે કરેલી. તેમના પ્રભાવશાળી વ્યક્તિત્વની અને પ્રચંડ કાર્યશક્તિની મુસ્લીમ હિંદ પર કદી ન જૂંસાય એવી છાપ પડેલી છે, એટલા એક જ કારણસર તેમના જીવન અને કાર્ય તરફ પશ્ચિમના વિદ્વાનોનું ધ્યાન ખેંચાય ને તેને વિષે પશ્ચિમના વાયકો આગળ ઠીકઠીક માહિતી રજૂ કરવાનું તેમને મન થાય, એ સ્વાભાવિક હતું. પણ તે ઉપરાંત એક બીજું ને વધારે સમગ્ર કારણ પણ હતું. તેમણે મુસલમાન કોમનું માનસ બદલાવ્યું ખરું, પણ સાથેસાથે અંગ્રેજોને એમ પણ દેખાઈ આવ્યું કે હિંદમાં બ્રિટિશ અમલના તેઓ એક મોટા ખેરખાં અને આધારસ્તંભ હતા. એટલે, પશ્ચિમના વિદ્વાનોએ પશ્ચિમના લોકો આગળ સર સૈયદ અહમદખાનના ચરિત્રની વીમતો રજૂ કરી ને તેમનાં ગુણગાન કર્યાં એમાં તો તેમણે, ખરું જોતાં, હિંદના મુસલમાનો પ્રત્યેનું ઋણ ચૂકવ્યું એમ જ કહી શકાય. એથી જિલદું, મૌલાના સાહેબે તો પચીસ વરસથી બ્રિટિશ અમલ સામે બળવો પોકારેલો છે. પણ તેઓ અહિંસક બળવાખોર છે, ને તેમના મનમાં અંગ્રેજ પ્રત્યે છાંટાભાર દ્રેષ કે વેરભાવ નથી. એટલે પશ્ચિમના વાયકો, ને ખાસ

કરીને અંગ્રેજો, તેમને વિષે કંઈક જાણે એ જરૂરનું છે. કેમકે કોક દહાડો તો અંગ્રેજ પ્રજા એટલું સમજવાની જ છે કે ખાંધીજી, જવાહરલાલજી અને મોલાના સાહેબ જેવા જે ભડવીરોએ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદ સામે બળવો પોકાર્યો તેમણે, એ બળવા વાટે જ, અંગ્રેજ પ્રજાની પારાવાર સેવા કરેલી છે.

હિંદી વાયકોમાંથી જેઓ હિંદુ-મુસ્લીમ ઐક્યને ચાહનારા છે તે એ ઐક્ય સ્થપાયેલું જેવાને આતુર છે તેઓ તો એ ઐક્યને બંધે થોડી પણ મદદ કરે એવી દરેક વસ્તુને — એવા દરેક પ્રયત્નને કે લખાણને — વધાવી જ લેશે. બાપજી, પરિષદો ને ઠરાવોનો જમાનો ક્યારનો વીતી ગયો છે. આપણે દરેક જણે આપણા આચરણ દ્વારા બતાવી આપવું રહ્યું છે કે માતૃભૂમિનો સેવક કેવો હોવો જોઈએ. કોમી શાન્તિ અને એકરાગને આપણે આપણાં વિચાર, વાણી ને વર્તન દ્વારા મૂર્તિમંત નહોં કરી બતાવીએ ત્યાં સુધી સાચું ઐક્ય સ્થપાવાનું નથી. એ ઐક્ય વિના સ્વરાજ મળવાનું નથી; અને કદાચ મળશે તોપણ એમાં કશી બલીવાર નહોં હોય. મોલાના સાહેબની મોટામાં મોટી સેવા તો એ છે કે તેમણે એ ઐક્યને પોતાના જીવનમાં મૂર્તિમંત કરી બતાવ્યું છે. એટલે એમના જીવન અને કાર્યને વિષે પ્રજામાં સાચી સમજ ફેલાય, તો તેથી એ મહાન કાર્યમાં થોડે અંશે/ પણ મદદ જ થવાની છે, એમ માનવું વધારેપડતું નથી.

પ્રતાપી પૂર્વજ્ઞે

મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદના એક પૂર્વજ્ઞે મોગલ બાદશાહ અકબરના જમાનામાં સારી નામના મેળવી હતી. તેમનું નામ શેખ જમાલુદ્દીન દહેલવી હતું. મુસ્લીમ ઇતિહાસગ્રન્થોમાં રહમતુલ્લાહ હે અલયહે એ નામથી તેમનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. એ નામ સૂચવે છે કે તેઓ સંતપુરુષ હતા, ને અલ્લાની રહેમ તેમના પર ઊતરી હતી. તેઓ સંસારથી વિરક્ત રહીને સાધુજીવન ગાળતા. તે ઉપરાંત ઇસ્લામનું જોડું જ્ઞાન ધરાવનાર આલિમ તરીકે પણ તેમની બારે ખ્યાતિ હતી; ને તેમણે અનેક પુસ્તકો લખેલાં, તેને વિષે આજે પણ લોકો અતિશય આદર ધરાવે છે. એમાં એક પુસ્તક તે હદીસ (ઇસ્લામનો સ્મૃતિગ્રન્થ) ની સૌથી અધિક વિશ્વાસપાત્ર વાચના પર લખેલી ટીકા છે; ને તેને મુસ્લીમ ધર્મવેત્તાઓ આજે પણ પ્રમાણભૂત ગણે છે. એમના અનેક મુરીદો (શિષ્યો) માં શહેનશાહ અકબરના બાઈ ખાને આઝમ પણ હતા. કહેવાય છે કે શેખ સાહેબની વિદ્વત્તાની કદર કરવા સારુ તેમને ઇસ્લામી ધર્મ-શાસ્ત્રની વડી મદ્રસાના સદર (આચાર્ય) નીમવાની શહેનશાહ અકબરની ઇચ્છા હતી. શહેનશાહ તો બીજાં પણ ઘણાં માનપાન આપત, પણ શેખ સાહેબે તેમાંથી એકેય લેવાની ના પાડી હતી. એ સાધુ પુરુષના જીવનમાં આડંબર કે અભિમાનનો છાંટો નહોતો. છતાં એક પ્રસંગે એમને પણ બાદશાહની ઇચ્છા અનુસાર વર્તવાની ના પાડવી પડેલી.

એ પ્રસંગની વિશેષ હકીકત જાણવાને આપણે અકબરના જીવનમાં ને એ જમાનાના વાતાવરણમાં પળવાર ડોકિયું કરવું પડશે.

સર્વ ધર્મો પ્રત્યે અકબરના મનમાં ડેવી સહિષ્ણુતા હતી તે ઇતિ-
હાસના અભ્યાસીઓ જાણે છે. એ સહિષ્ણુતા એમને શીખવનાર
મુલ્લા મુખારક હતા. એને માટે તે વખતના રૂઢિચુરત આલિમોએ
એમનો બહિષ્કાર કરેલો. એમને પગલે ચાલીને એમના દીકરા અબુલ
ફઝલે પણ સર્વ મત અને પંથ પ્રત્યે સહિષ્ણુતાનો ઉપદેશ કર્યો; ને
એમના ઉપદેશની અસરને લીધેજ અકબરમાં સર્વ ધર્મો વિષે
તટસ્થભાવે જ્ઞાન મેળવવાની વૃત્તિ જાગી. એને અંગે એક ઇતિહાસ-
ખાતું (પ્રાચીનામન્દિર) કાઢવામાં આવ્યું. ત્યાં જુદા જુદા ધર્મોના
આચાર્યો ને વિદ્વાનોને નિમન્ત્રણ આપીને બોલાવવામાં આવતા, ને
તેમની વચ્ચે છૂટથી ચર્ચા ચાલતી. એકવાર અબુલ ફઝલે ચર્ચા માટે
એવો વિષય રજૂ કર્યો કે માત્ર સંસારવહેવારની બાબતમાં જ બાદ-
શાહના હુકમનું પાલન થાય એટલું બસ નથી; ધર્મની બાબતમાં
પણ તેમને પ્રજાજનોના માર્ગદર્શક માનવા જોઈએ. મૌલાના સાહેબને
મોખલ ઇતિહાસનું બહુ જીકું જ્ઞાન છે, એટલે તેમણે એ પ્રસંગ
મને સંબળાવ્યો : “ મથુરામાં હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે ટંટા થયો હતો,
ને કેટલાક હિંદુઓએ એક મંસીદ બાંગીને જમીનદોસ્ત કરી હતી.
અકબર એ હિંદુઓને બચાવવા માગતો હતો, ને તેમને મારી
આપવી જોઈએ એવી દલીલ તેણે કરી હતી. પણ મુસલમાન ઉલેમા-
ઓએ તેની સામે ઝુંબેશ ઉઠાવી હતી. એ ઉલેમાઓનો પ્રભાવ
ઓછો કરવા સારુ મુલ્લા મુખારકે ચતુરાઇથી આ યુક્તિ રચેલી કે
આ પ્રશ્નની ચર્ચા કરાવવી, ને ઉલેમાઓની સંમતિથી જ આ
સિદ્ધાન્ત સ્વીકારાયો છે એવો દેખાવ કરવો.” જે વાતમાં અકબરની
સત્તાનો સવાલ રહેલો હોય તે વાતનો મુસલમાન ઉલેમાઓથી વિરોધ
ડેવી રીતે થઈ શકે? એક ઇતિહાસકાર કહે છે : “ તેઓ માંહો-
માંહે ચર્ચા કરીને એક નિર્ણય પર આવ્યા. એ વચ્ચે રસ્તો હતો
એમ એમનું કહેવું હતું. પણ ખરું જોતાં તો તેમણે સામા પક્ષની
વાત પૂરેપૂરી કબૂલ કરી લીધી હતી. તેમણે એક લખાણ તૈયાર

કર્ચું. તેમાં એવું પ્રમાણપત્ર આપ્યું કે બાદશાહ ન્યાયી રાજ્યકર્તા છે, અને તેથી તેમને 'મુજતહીદ'નો હોદ્દો આપવામાં આવે છે. મુજતહીદનો મત ઈસ્લામને લગતી સર્વ બાબતોમાં પ્રમાણભૂત ગણાય, એટલું જ નહીં પણ એને વિષે એમ પણ માનવામાં આવે કે એની તો કદી ભૂલ થાય જ નહીં." અબુલ ફઝલના પિતા મુલ્લા મુબારકે એ લખાણ પર સહી કરી, ને દેશના બીજા ઉલેમાઓને સહી કરવા કહ્યું. આઝા, જોનપુર ને બીજા જગાઓના ઉલેમાઓએ સહી કરી; ને દિલ્લીના કેટલાક ઉલેમાઓએ પણ હસ્તાક્ષર કરી આપ્યા. પણ આપણા મૌલાના સાહેબના પૂર્વજ શેખ જમાલુદ્દીને સહી કરવાની ના પાડી; ને એમનું અનુકરણ કરી બીજા કેટલાકે પણ એ વાતનો ઇનકાર કર્યો. એને સારુ શેખ સાહેબ સામે બાદશાહ નારાજ થયા કે કેમ એ તો જાણવામાં નથી, પણ એટલું ખરું કે તેઓ હિંદ છોડીને મક્કા ચાલ્યા ગયા.

આ પ્રસંગ સાંભળી મેં મૌલાના સાહેબને કહ્યું: “ત્યારે તો આપના જે જૂનામાં જૂના જાણીતા પૂર્વજ છે તેઓ જ આપને માટે સત્યાગ્રહનો વારસો મૂકી ગયા છે!”

મૌલાના સાહેબ મોં મલકાવીને કહે: “એમ કહેવું હોય તો તમે કહી શકો છો. એ સત્યાગ્રહનો દાખલો હતો એ વાત સાચી છે. પણ એને માટે તો તે પછીના મારા એક પૂર્વજનો એક બીજો પ્રસંગ તમને સંભળાવું.”

“આમાર આપનો,” મેં કહ્યું. એટલે તેઓ બીજા પૂર્વજોનો ઇતિહાસ ટૂંકમાં કહેવા લાગ્યા: “મારા બાપદાદાની વંશાવળી જોતાં હું શેખ જમાલુદ્દીનની આઠમી કે નવમી પેઢીએ જન્મેલો છું. આખી વંશાવળીની વીંચતોમાં તમને ઉતારવાની જરૂર નથી. પણ મને એટલું કહેતાં આનંદ થાય છે કે સંપત્તિ અને વિદ્યાનો—શ્રી અને સરસ્વતીનો—સંયોગ એક કુળમાં એકસાથે ત્રણચાર પેઢીથી વધારે ટકતો નથી એવી જે લૌકિક માન્યતા છે તે મારા કુટુંબને વિષે

ખોટી પડેલી છે. હું એટલું કહી શકું છું કે મારા પૂર્વજોમાં કોઈ એવા નહોતા જેમણે આલિમ (વિદ્વાન) અને સૂઝી તરીકે નામના ન મેળવી હોય. એમાંના શેખ મહમદની વાત મારે તમને કહેવાની છે. તેઓ બાદશાહ જહાંગીરના સમયમાં થઈ ગયા. કોકે બાદશાહ આગળ નીચા નમીને કુર્નીશ બળવવાનો રિવાજ શરૂ કર્યો; ને પછી તો બધા દરબારીઓએ—હુસેમાઓએ સુદ્ધાં—એવી રીતે કુર્નીશ કરવી એવો હુકમ છૂટ્યો. દિલ્હીના ઘણાખરા હુસેમાઓએ તેમ કરવાનું કબૂલ કર્યું. પણ મારા પૂર્વજ શેખ મહમદે કબૂલ કર્યું નહીં. તેમણે કહ્યું કે આવી કુર્નીશ તો એકલા ખુદાને જ કરવાની હોય; આ ધરતીના કોઈ રાજ આગળ કરાય નહીં. શેખ જમાલુદ્દીને બાદશાહની ઈચ્છાનો અનાદર કર્યો છતાં તેમના પર કશો જોરજુલમ થયો નહીં ને તેઓ નાસી છૂટ્યા. પણ શેખ મહમદ એમ છૂટવા પામ્યા નહીં. તેમણે બાદશાહને કુર્નીશ કરવાની ના કહી એને સારુ એમને ગ્વાલિયરના કિલ્લામાં ચાર વરસની કેદ ભોગવવી પડી.”

આ વાત કહીને મૌલાના સાહેબ કહેવા લાગ્યા : “ અમારા કુટુંબમાં પેઢીઓ સુધી એવો રિવાજ રહ્યો કે રાજદરબારમાં કોઈ પણ હોદ્દો કે સત્તાવાળી જગા લેવાં નહીં. આગળ જતાં મારા બીજા એક પૂર્વજ શેખ સરાયુદ્દીને વડા ન્યાયાધીશની જગા લીધી, ને ત્યારથી એ રિવાજ તૂટ્યો એમ કહી શકાય. તેમની પછીના માણસો હોદ્દા લેવા લાગ્યા; અને મારા દાદા મોગલ બાદશાહે નીમેલા છેલ્લા રુફન-હુલ-મદરસીન (વિદ્વાના સ્તંભ) હતા.”

આવા પ્રતાપી ને વિદ્વાની અખંડ ઉપાસના કરનાર પૂર્વજોના વંશજોમાં પોતાના વારસાને વિષે અમુક અભિમાન હોવું અશ્વત્થ નથી. એવું અભિમાન મૌલાના સાહેબના લોહીમાં ઊતરી આવેલું છે એમ કહી શકાય. એક બાબતમાં તો તેઓ એમના ગરવા પૂર્વજો કરતાં પણ આગળ વધ્યા છે. પ્રખર શુદ્ધિ ને વિશાળ વિદ્વત્તામાં

તેમની ખરોખરી શકે એવા બીજા કોઈ કદાચ હશે, પણ તેમને આંટી શકે એવું તો કોઈ નથી જ. તેમના ધણા પૂર્વજોએ—ને તેમના પિતાએ સુદ્ધાં—અનેક મુરીદો ભેગા કર્યા હતા; પણ તેઓ પોતે કોઈના ગુરુ બન્યા નથી. એમનામાં જે સંક્રાંત્ય છે ને ઓછાઓનો સ્વભાવ છે તેને લોકો ધણીવાર બૂલથી અભિમાન અને અતડાપણું માની લે છે; પણ ખરેખર એવું નથી. તેમને સાવ એકાન્તમાં પોતાનાં પુસ્તકોમાં દટાઈ જવાનું ગમે છે; ને પોતે જ પોતાના શિષ્ય ને ચેલા બનવામાં તેમને સન્તોષ છે.

માતપિતા અને બાળપણ

મૌલાના સાહેબના પિતાશ્રીનું નામ મહમદ ખૈરુદ્દીન હતું. તેમણે પોતાના જીવનમાં પોતાના પ્રાચીન પૂર્વજ શેખ જમાલુદ્દીનની યાદદાસ્ત તાજ કરાવી, ને એમની આખી પ્રજાસિકાને ફરી સજીવન કરી. શેખ સાહેબની પેઢે તેઓ પણ વિદ્વાન અને સૂફી હતા. પણ તેમના આચારવિચાર અને સ્વભાવમાં સૂફી લોકોની કડક સાદાઈ અને ચિન્તનની માત્રા વધારે હતી. તેમને એકલા દિલ્લીમાં જ નહીં, પણ પશ્ચિમમાં ગુજરાત કાઠિયાવાડ અને પૂર્વમાં કલકત્તા સુધી, તેમના હજારો શિષ્યો હતા.

તેઓ દિલ્લીમાં રહીને ધર્મચરણ અને વિદ્યાવ્યાસનમાં પોતાનું જીવન શાન્તિથી ગુજારી શક્યા હોત, ને આપદાદાને પવિત્ર ધંધો ચલાવી શક્યા હોત. પણ એ દિવસોમાં ધર્મનિષ્ઠ લોકો પણ શાન્તિમાં ને વિનાપજવણીએ રહી શકે એવું ન હતું. ૧૮૫૭માં દિલ્લી સર થયા પછી ત્યાં જે બનાવો બન્યા તેને લીધે અંગ્રેજ લોકોના લશ્કરી ઇતિહાસ પર એક કાળો ડાઘ રહી ગયો છે. બળવાખોરોએ ખુનામરકી કરેલી એ સાવ સાચું; પણ એમને હરાવનાર લોકોએ તો બળવાખોરોનાં પણ કાળાંમાં કાળાં કામોને આંટી દીધાં. મોંટગોમેરી માટીન નામનો અંગ્રેજ લેખક લખે છે : “આપણું લશ્કર શહેરમાં પેકું તે વેળા ફાટની અંદર જેટલા માણસો જોવામાં આવ્યા તેમના શરીરમાં તેની તે જ જમણે બંદૂકનાં અણિયાળાં બાલાં ભોંકી દેવામાં આવ્યાં. કેટલાંક ઘરોમાં તો ૪૦-૫૦ જેટલાં માણસો સંતાઈ રહેલાં એમ હું કહું, તો તે પરથી તમને ખ્યાલ

આવશે કે આવી રીતે મરાયેલાં માણસોની સંખ્યા નાનીશ્વની નહોતી. આ બળવાખોરો નહોતા, પણ શહેરના રહેવાસીઓ હતા. આપણે અમલ હળવો છે એમ બાણતા હોવાથી તેમણે માફી મળવાની આશા રાખેલી. પણ એમની એ આશા ખોટી ઠરી, એથી મને આનન્દ થાય છે." હોમ્સ નામનો બીજો અંગ્રેજ લેખક કહે છે : " શહેરના નિર્દોષ ને નિરપરાધ લોકો હાથ બેંડીને દયાની યાચના કરતા ઊભા હતા ત્યાં જ તેમના પર ગોળાઓ છોડવામાં આવી. થયરતા ધરડા માણસોને કાપી નાખવામાં આવ્યા.....બળવા-ખોરોએ જે કંઈ ગુના કર્યા હશે તેના અનેકમણો બદલો દિલ્લીના લોકોએ ભરી આપ્યો. હજારો સ્ત્રી પુરુષ બાળકો, કશા વાંક ગુના વગર, ધરખાર વિનાનાં બનીને દેશમાં રવડવા લાગ્યાં. જે માલમતા તેઓ પાછળ મૂકી ગયેલાં તે કાયમને માટે ગુમાવી બેઠાં; કેમકે સોલજરો ઘેરેઘેર ને શરીએ શરીએ ફરી વળ્યા; ખોળાખોળાને એકેએક ચીજ ઉપાડી ગયા; ને જે ઉપાડીને લઈ ન જવાયું તે બાંગીતોડીને ચૂરા કરી નાખ્યું." ૨૩. દીનબન્ધુ એન્ડ્રૂએ મૌલવી ઝાકાઉલ્લાનું જીવનચરિત્ર લખ્યું છે, તેમાં બતાવ્યું છે કે એ ધર્મ-નિષ્ઠ માણસના કુટુંબને કશા જ વાંક વિના કેટલું દુઃખ વેઠવું પડ્યું હતું. એ દિવસોમાં અંગ્રેજોને જેટલી મદદ સર સૈયદ અહમદખાને કરેલી તેટલી તો બીજા કોઈ માણસે નહીં કરી હોય. તેમણે પણ દિલ્લી જઈને જોયું તો તેમના મામાનું ખૂન કરવામાં આવ્યું હતું, ને તેમનાં માને એક નોકરના ધરમાં આશરો લેવો પડ્યો હતો. જે હજારો માણસો જીવ બચાવવા નાસી છૂટ્યા તેમાં મૌલાના સાહેબના પિતાશ્રી પણ હતા. આફતથી ઘેરાયેલો આ દેશ છોડીને મક્કા ચાલ્યા જવામાં તેમને ડહાપણ દેખાયું. એ વિચારથી તેઓ દિલ્લી સર થતાવેંત શહેરમાંથી નીકળી ગયા, ને રામપુર ગયા. ત્યાંના નવાબ યુસફઅલીખાન ખ્રિસ્તનના પક્ષમાં બનેલા હતા, ને મૌલાના સાહેબના પિતાશ્રીના મુરીદ હતા. તેમણે ગુરુને મુંબઈ

ને ત્યાંથી મક્કા સુરક્ષિતપણે મુસાફરી કરવાની ગોઠવણ કરાવી આપી.

તુર્કીમાં એ વખતે સુલતાન અબ્દુલ મજીદનો અમલ ચાલતો હતો. તેમણે મૌલાના મહમદ ખૈરુદ્દીનની વિદ્વત્તાની ખ્યાતિ સાંભળી હતી, તે પરથી તેમને ઈસ્તંબૂલ આવવાનું નિમન્ત્રણ મોકલ્યું. આ સુલતાનના રાજ્યાશ્રયને લીધે મૌલાના સાહેબના ઘણા ગ્રન્થો કેરો (ઈન્જિલ) માં પ્રસિદ્ધ થવા પામ્યા હતા. મૌલાના સાહેબ ઈસ્તંબૂલ જઈને પાછા મક્કા ગયા; ને ત્યાંની પ્રસિદ્ધ નહેર બાંધવા માટે ફાળો કરવામાં તેમણે ઘણી મદદ કરી. એ નહેર ‘આઈને-ઝુબેદા’ એ નામે ઓળખાય છે. તે બાંધવામાં ૧૧ લાખ રૂપિયા ખર્ચાયા છે; ને એ રકમ મૌલાના સાહેબે હિંદ તથા બીજા દેશોમાં વસતા તેમના સંખ્યાબંધ શિષ્યો પાસેથી મેળવેલી. મક્કામાં શેખ મહમદ ઝહીર વેટ્ટી કરીને એક ગ્રંથાલય આલિમ રહેતા હતા, તેમની દીકરી સાથે તેમણે લગ્ન કર્યાં. આમ આપણા મૌલાના સાહેબને કેવળ પિતૃપક્ષ તરફથી જ નહીં પણ મોસાળપક્ષ પાસેથી પણ વિદ્વત્તાનો બવ્ય વારસો મળેલો છે. બંને કુટુંબ મુસલમાનોમાં બહુ ભિંચા ગણાતા શેખ કુળનાં વંશજો છે.

મૌલાના ખૈરુદ્દીન મક્કા પાછા ફર્યા તે પછી, હજ માટે મક્કા ગયેલા કાઠિયાવાડના એમના કેટલાક મુસલમાન શિષ્યોએ એમને હિંદુસ્તાન પાછા આવીને ત્યાં રહેવાની વિનંતી કરી. એમની એ અતિશય આગ્રહભરી વિનવણીને માન આપી તેઓ ૧૮૮૦માં મુંબઈ પાછા ફર્યા. ૧૮૮૦ ને ૧૮૯૨ની સાલ વચ્ચે તેમણે મુંબઈ ને મક્કા વચ્ચે અનેક વેળા પ્રવાસો કરેલા.

આમ આપણા ચરિત્રનાયકનાં બાળપણનાં વરસ અરબસ્તાન-માં જ પસાર થયાં. છેવટે ૧૮૯૮માં તેમના પિતાએ, તેમના એક શિષ્ય હાજી અબ્દુલ વહીદના દયાણુને વશ થઈને, કલકત્તામાં કાયમનો વસવાટ કર્યો.

મોલાના સાહેબની માતૃભાષા અરબી હતી, કેમકે તેમનાં માતાને બીજી કોઈ ભાષા આવડતી નહોતી. પણ તેઓ પિતા પાસેથી ઉર્દૂ શીખેલા. એટલે પિતાની સાથે કલકત્તે રહેવા આવ્યા ત્યારે તેમને આ બંને ભાષાનું ઠીકઠીક જ્ઞાન હતું. કલકત્તામાં તેમને કોઈ નિશાળે મૂકવામાં ન આવ્યા. પિતા પાસેથી, તેમજ અરબીના સારા વિદ્વાન એવા તેમના મિત્રો પાસેથી, બાળક અણુલ કલામને પૂરતું શિક્ષણ મળી રહેતું. અભ્યાસમાં તેઓ જે ઝડપે આગળ વધતા તે ખરેખર અજબ હતી. ‘દર્સે નિઝામી’ એ અરબી ને ફારસીનો સંપૂર્ણ અભ્યાસક્રમ છે. એમાં ભાષાઓ, ફિલસૂફી, તર્કશાસ્ત્ર, અંગગણિત, ભૂમિતિ ને ઇતિહાસ એટલા વિષયોનો સમાવેશ થાય છે. એ અભ્યાસક્રમ પૂરો કરતાં બહુ ચપળ વિદ્યાર્થીને દસ વરસ, ને સાધારણ વિદ્યાર્થીને ચૌદ વરસ, લાગે છે. પણ અણુલ કલામને તે ચાર વરસમાં પૂરો કર્યો. એટલું ખરું કે હિંદ આવતા પહેલાં તેમને અરબી ભાષાનો પૂરો પરિચય થઈ ચૂકેલો હતો, એ લાભ બીજાને ન મળે એવો મળેલો. આ ક્રમ પૂરો કર્યો પછી તો તેમણે બીજાઓને એ જ વિષયો બજાવવાનું પણ શરૂ કરી દીધું. ‘દર્સે નિઝામી’ના જે અભ્યાસક્રમની ઉપર વાત કરી તેમાં એક વિષય અમુક પ્રકારના અધ્યાપનકાર્યનો પણ હોય છે. ઉમેદવાર પોતે શીખ્યો હોય તે જ વિષયો બીજા અનેક વિદ્યાર્થીઓને શીખવી ન બતાવે ત્યાં સુધી તેનો અભ્યાસ પૂરો થયો ગણાતો નથી, ને તેને ‘આલિમ’નું પ્રમાણપત્ર આપવામાં આવતું નથી. અણુલ કલામ આ રીતે ચૌદ વરસની ઉંમરે વિદ્યાર્થી-શિક્ષક બન્યા. એ દિવસોની એક સરસ વાત તેમણે મને કહી છે: “એકવાર મારા વિદ્યાર્થીઓમાં મોટી સફેદ દાઢીવાળો એક પઠાણ હતો. બિચારાની યુદ્ધિ મંદ હતી; ને એની યુદ્ધિ જેટલી ધીમી ચાલે એટલી ધીમી ઝડપે બજાવવા જેટલી ધીરજ મારામાં નહોતી. કાયસ (નિગમન) અને ઇસ્તક (વિગમન) એ તર્કના બે પ્રકાર વચ્ચેનો ભેદ

એના બેળમાં ઘુસાડવા હું દિવસો સુધી મહેનત કરી ચૂક્યો હતો. એક સામાન્ય નિયમ આપ્યો હોય તે જીદાં જીદાં વ્યક્તિમત દૃષ્ટાંતો-માં લાગુ પાડવો, એ કાયસ—એ એક રીત; ને જીદાં જીદાં દૃષ્ટાંતો પરથી એક સામાન્ય નિયમ તારવવો એ ઇસ્તિક—એ બીજી રીત; એ બે વચ્ચેનો ભેદ સમજાવવા મેં કહ્યું: ‘કાયસ એટલે ઉપરથી નીચે આવવું તે; ઇસ્તિક એટલે નીચેથી ઉપર જવું તે.’ મને લાગ્યું કે આ રીતે સમજાવવાથી એને જરૂર યાદ રહી જશે. બીજો દિવસે મેં એને બે વચ્ચેનો ફરક પૂછ્યો. તો સાવ ઊલટી જ વાત એના મગજમાં ઠસી ગયેલી! મારો મિત્રજ હાથથી ગયો, ને મેં છૂટી ચોપડી એના મોં પર ફેંકી કહ્યું: ‘ભણી રહ્યા તમે. ઘેર જાઓ ને ખડ ખાઓ.’ ઘરડો પઠાણ કંઈ ન બોલ્યો, પણ આપો દિવસ એણે કંઈ ખાધું નહીં. મારા પિતાને આ વાતની ખબર પડી એટલે તેમના કોઠાનો પાર રહ્યો નહીં. તેમણે તરત જ મને બોલાવ્યો ને કહ્યું: ‘તને તારા આ વર્તનની શરમ નથી આવતી? એ પઠાણ તારા આપ જેટલી ઉંમરનો છે એ જોતો નથી? જા, હમણાં ને હમણાં જ એની માફી માગ, ને એને ખાવાને વીનવ.’ પઠાણ તો જાણે કંઈ બન્યું જ ન હોય એવી રીતે વત્યો. તેણે કહ્યું: ‘તમે મારા શિક્ષક છો, એટલે મને સજા કરવાનો તમને પૂરો અધિકાર છે. તમારે મારી માફી માગવાની હોય જ નહીં.’ એ સાંભળી મને વળી વધારે શરમ ઊપજી; ને એને ખાવા બેસાડ્યો તે પછી જ હું એની પાસેથી ઊઠ્યો.”

એ કુમળી વયમાં એમના પર મુખ્ય સંસ્કાર તો પિતાશ્રીના પડ્યા. પિતાની ઘણી ટેવો ને તેમનો સ્વભાવ એમનામાં ઊતરી આવેલાં છે. મૌલાના સાહેબ પિતાની વાત કરતાં કહેવા લાગ્યા : “મારા પિતાને એકાંત ખુબ જ ગમતું. એમના હજારો શિષ્યો હતા, તેઓ એમને મળવા અમારે ઘેર આવતા. પણ મોહુદ શરીફ (પેગંજર સાહેબનો જન્મદિવસ) અને ઇદના દિવસ ખાદ કરતાં

તેઓ કોઈને મળવા બહાર ગયા હોય એવું મેં જોયું નથી. આ મેં દિવસોએ પણ તેઓ કોઈ એક જ શિષ્યને ઘેર જતા. અમારા ઘરમાં રહેણી બહુ જ સાદી હતી. નવા જમાનાની ચીજો વિશે એમને ભારે અણુમતો હતો. ફરનીયરમાં એક ચટાઈ સિવાય બીજી કંઈ ઘરમાં ન મળે. એના પર જ નાના મોટા સહુ મળવા આવનારા બેસતા. એમાં અનેક નવાઓ હોય. ટિપુ સુલતાનના દીકરા પણ મળવા આવતા. પિતાશ્રીની રહેણીની પેઠે એમનો પહેરવેશ પણ અતિશય સાદો હતો. બટનવાળો ડગલો એમણે પહેરેલો મેં કદી જોયો નયો. આધુનિક સુધારાની અંધ સુધ્ધાનો એમને ડર હતો. એટલે એમને બાળકોને અંગ્રેજ કેળવણી આપવાનો વિચાર તો એમને કદી આવેજ કયાંથી? એ જમાનામાં સર સયદ અહમદખાને જૂના વિચારો ને જૂના રીત-રિવાજ સામે ઝુંબેશ ચલાવી હતી; અને અંગ્રેજ તથા આધુનિક વિજ્ઞાનના અભ્યાસ તરફ વળવા મુસ્લીમ કોમને આગ્રહપૂર્વક વિનંતી કરી હતી. એ મારા પિતાથી સાંખી શકાતું નહોતું. તેથી તેમણે તો મને ને મારા ભાઈને જૂની ઢાળની કેળવણી જ આપી. એટલે મારાથી અંગ્રેજ નિશાળે જવાનો વિચાર થઈ શકે એમ હતું જ નહીં. પણ મારું નામ પ્રથમ પંક્તિના વિદ્વાનોમાં ગણાય એવી તો એમની ખાચશ હતી જ. એટલે તેમણે ૧૯૦૫માં ફેરોના અલ-અઝહાર વિશ્વવિદ્યાલયમાં અરબીનો ઉચ્ચ અભ્યાસ કરવા મને પોતાને ખરચે ઇન્જિન્ટ મોકલ્યો. હું ત્યાં બે વરસ રહીને ૧૯૦૭માં હિંદ પાછો ફર્યો. ૧૯૦૯માં મારા પિતા જન્મતશીન થયા. ત્યારપછી જ, એક મિત્રના કહેવાથી, મેં વ્યાકરણ અને શબ્દકોશની મદદથી અંગ્રેજ શીખવું શરૂ કર્યું. પણ મારા પિતાએ મને અંગ્રેજ નિશાળમાં ન મોકલ્યો એનો મને અફસોસ નથી થતો. એથી મેં કર્યું ગુમાવ્યું નહીં. જીલહું, મારે જેટલું અંગ્રેજ શીખવું હતું તે શીખવામાં મારે સ્વાશ્રય પર આધાર રાખવો પડ્યો એને લીધે, હું માનું છું મને ઘણો લાભ જ થયો. મારાં સમય ને શક્તિ ઘણાં બચી ગયાં; ને

જે ચીજો મારે શીખવા જેવી હતી તે જ હું શીખ્યો. ”

હું ઉપર કહી ગયો તેમ, મૌલાનાના પિતાશ્રીને હજારો શિષ્યો હતા. એમાં હિંદુઓનું પ્રમાણ પણ ઠીકઠીક હતું. તેઓ જાતજાતના સવાલો પૂછતા, ને મૌલાના સાહેબ જોટલાં હેત અને ઉમળકાથી મુસલમાન શિષ્યો સાથે વાત કરતા તેટલાં જ હેત ને ઉમળકા આ હિંદુ શિષ્યો પ્રત્યે બતાવતા, ને તેમની સાથે પૂરેપૂરું દિલ ખોલીને વાત કરતા. એટલે એમના સુપુત્ર હિંદુ-મુસ્લીમ એકતાના અડમ્બિમાયતી બન્યા છે એમાં નવાઈ કશી નથી.

મેધાવી કુમાર

આમ અશુભ કલામને પિતા પાસેથી નિવૃત્તિપરાયણ ને એકાન્તપ્રિય સ્વભાવનો વારસો મળ્યો હતો ખરો. પણ એમનામાં સર્વ પ્રકારના જ્ઞાનને માટે એવી જાડી ભૂખ હતી કે કેવળ ધર્મ શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરીને વિદ્વાન કે ધર્મવેત્તાનું જીવન ગાળવામાં એમને એન પડે એમ નહોતું. તેમણે પુસ્તકો ને વર્તમાનપત્રો દ્વારા બહારના જગત સાથે સંપર્ક સાધ્યો; ને એ વખતે જે પ્રશ્નો પા બારે વાદવિવાદ ચાલી રહ્યા હતા તે પ્રશ્નોમાં રસ લેવા માંડ્યો. લેખક ને પત્રકાર થવાની યોગ્યતા એમનામાં જળે જન્મથી હતી એટલે કિશોરવય પૂરી થતા પહેલાં તે તેઓ અનેક પત્રોના સંપાદક બની ગયા. ‘લિસાનુરિસિક્ક’ (સત્યની વાણી) એ એમનું પહેલું વહેલું પત્ર હતું; ને તે કાઢ્યું ત્યારે એમની ઉંમર માંડ ચૌ વરસની હશે. કોઈ વિષય એમને ન સમગ્રય એવો હોય એમ દેખાડ નહોતું; ને કોઈ પણ આખતમાં તેઓ કંઠાર સત્ય ઉચ્ચારતાં અચકાત નહીં. જે જે વિષયો હાથમાં લે તે બધામાં તેઓ નિર્ભયપણે પોતાના વિચારો જણાવતા; ને પ્રસિદ્ધ લેખકોનાં પુસ્તકોની સમાલોચના કરતાં પણ સંકોચ પામતા નહીં. ખ્વાજા અલતાફ હુસેન હાલી નામના એક ઉર્દૂના મોટા વિદ્વાન ને કવિ થક મયા છે. તેમણે સર સૈયદ અહમદખાનનું ચરિત્ર ઉર્દૂમાં લખેલું, તેની પણ સમાલોચના મૌલાના અશુલ કલામે કરેલી, ને તેમ કેટલીક ટીકા પણ કરી હતી. તેના તરફ ધણા લોકોનું ધ્યાન ખેંચાયેલું પણ કોઈ પણ પ્રસિદ્ધ પુરુષને હજી આ ઝિમ્તા લેખક ને પત્રકારને એટો થવા પામ્યો ન હતો.

એ જ અરસામાં એમને એક મહત્ત્વને પ્રસંગે જાહેર બાષણ કરવાનું નિમન્ત્રણ મળ્યું લાગે છે. નાની નાની સભાઓ આમળ ને સાહિત્યનાં અભ્યાસી મંડળો આમળ તો એમણે વ્યાખ્યાનો આપેલાં. પણ લાહોરમાં મોટા મોટા પ્રતિષ્ઠિત માણસોની સભામાં બાષણ આપવાનું નિમન્ત્રણ મળ્યું એ એમના જીવનમાં એક અપૂર્વ પ્રસંગ હતો. લાહોરમાં અંજીમન-હિમાયત-ઈસ્લામ નામનો એક સંઘ છે. તેણે ‘લિસાનુરિસદ્દક’માં ઝમકદાર લેખો લખનાર તન્ત્રીને ૧૯૦૪ નું વાર્ષિક વ્યાખ્યાન આપવા યોજાવ્યા. તન્ત્રી કોણ ને કેવડા હશે એની એ લોકોને કંઈ ખબર નહીં હોય એમ દેખાય છે. સર સૈયદ અહમદખાનનું ચરિત્ર લખનાર મહાકવિ હાલી, ઉર્દૂના નામાંકિત અઘત્તેખક નઝીર અહમદ, કવિતાના ક્ષેત્રમાં પોતાની પ્રતિભાને બળે ઝળકી રહેલા શેખ મહમદ ઇકબાલ વગેરે અનેક પ્રસિદ્ધ પુરુષો સભામાં હાજર હતા. ધર્મ અને બુદ્ધિ એના સંબંધ વિષે બાષણ થવાનું હતું. આ વરસે નિયત થયેલા આટલા કઠણ વિષય પર આવા વિદ્વાન શ્રોતા-વર્ગ આમળ ૧૫-૧૬ વર્ષનો એક બાળક, જેને મૂછનો દોરો પણ ફૂટ્યો નહોતો, તે બાષણ આપવાની હિમત કરશે એવી કદવના તો કોઈએ સ્વપ્ને પણ નહીં કરી હોય. હાલીના પુસ્તકની મૌલાના સાહેબે સમાલોચના કરેલી, એ તો પાછળ કહેવાઈ ગયું છે. સભામાં વક્તાનો પરિચય કરાવવામાં આવ્યો ત્યારે હાલીને લાગ્યું કે આ છોકરો મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદનો દીકરો હોવો જોઈએ ! એ છોકરો તે જ જેમનું નામ ચોમેર ગવાઈ રહેલું તે મૌલાના પોતે છે, ને એ જ ‘લિસાનુરિસદ્દક’નો તન્ત્રી છે, એમ જાણ્યું ત્યારે તો હાલીના આશ્ચર્યનો પાર રહ્યો નહીં. બાષણ સાંભળીને તો સહુને વળા એથીયે વધારે આશ્ચર્ય થયું. તે દિવસે એ છોકરાએ મુસ્લીમ જાતમાં કાયમની નામના મેળવી, ને સહુને લાગ્યું કે આમળ ઉપર આ છોકરો હિંદના મુસલમાનોમાં અગ્રસ્થાન પ્રાપ્ત કરશે. કવિ હાલીએ તો કહ્યું કે “ એમના ખબા બલે બાળકના હોય, પણ તેના

પરનું માથું તો યુઝર્નું છે. ”

આ પહેલાં, ચૌદ વરસની ઉંમરે, અણુલ કલામે કવિતા ઉપર પણ હાથ અજમાવ્યો હતો, ને તેમાં સફળતા મેળવી હતી. તે ઉપરાંત ‘નેરંગી આલમ’ કરીને એક પત્ર કાઢ્યું હતું; ને તેમાં ઉર્દૂના ઊમતા કવિઓનાં કાવ્યો છપાતાં. અણુલ કલામ એ પત્રને માટે કાવ્યો લખતા, એટલું જ નહીં પણ કવિઓના મુશાયરામાં ભાગ પણ લેતા. કલકત્તામાં આર્ડન રીચ નામનો લત્તો છે તેની પાસે એક જગાએ ઊમતા તેમજ પ્રૌઢ કવિઓ ભેગા થતા, ને કવિતાની રમઝટ જમાવતા. પાદપૂર્તિ માટે એક લીટી આપી તેના પર શીઘ્ર-કાવ્ય રચવાનું તેમને કહેવામાં આવતું. બાળકવિ અણુલ કલામ એમાં અચૂક ભાગ લેતા, ને હંમેશાં શ્રોતાઓની વાડવા મેળવતા. ઉર્દૂના મશહૂર શાયર ધાલીખના શિષ્ય નાદીરખાન નામના એક કવિ વયોવૃદ્ધ હતા તેમ જ્ઞાનવૃદ્ધ પણ હતા. તે તો માની શકતા જ નહીં કે આ છોકરો ખરેખર પોતાનાં રચેલાં કાવ્યો સભામાં રજૂ કરી શકતો હશે. એમને તો એમ જ લાગતું કે નક્કી એ કોઈ પુસ્તકોમાંથી તફડચી કરી લાવતો હશે, અથવા તો કોઈ મોટી ઉમરનો માણસ પોતાનાં કાવ્યો એની પાસે રજૂ કરાવી એ છોકરાને અધટિત કીર્તિ અપાવતો હશે. એક દિવસ આપણા આ બાળકવિ ચોપડીઓની એક દુકાનમાં પુસ્તકો જોતા હતા એવામાં નાદીરખાન એ રસ્તે થઈને નીકળ્યા. એમણે તરત જ આ બાળકવિને હાક મારીને બોલાવ્યા, ને કહ્યું: “આપણા મુશાયરામાં તમે કવિતાની લીટી પર લીટી મગડાવ્યે તો રાખો છો. પણ એ તમારી પોતાની જ રચેલી હોય છે એ હું કેવી રીતે જાણી શકું? તમે કોકની પાસે રચાવી લાવતા હો, ને તે તમારી છે એમ કહેતા હો, તોયે કોને ખબર? પણ આવી જાઓ આજે, હું અહીં જ તમારી પરીક્ષા લઉં. આ એક ચરણ છે — ‘ચાદ ન હો, શાદ ન હો, આખાદ ન હો.’ હવે એની પાદપૂર્તિ કરો.” આ સાંભળી આપણા બાળકવિને

ચીડ તો બહુ ચડી. પણ તેમને પોતાની શક્તિની પારખું આપવાનું હતું એટલે અમ ખાઈ ગયા, ક્રોધને રોડી લીધો, ને તરત જ કવિતાની લીટી પર લીટી ફેંકવા માંડી. નાદીરખાન તો સડક જ થઈ ગયા; ને સભ્યતા કે શિષ્ટાચાર કોરે મૂકી દુકાનની સામે રસ્તા વચ્ચે વચ નાચવા લાગ્યા, ને આનંદના ઉલ્લાસમાં આવી ખૂમ પાડીને કહેવા લાગ્યા : ‘સુભાન અલ્લા, સુભાન અલ્લા !’ ભુઝર્ગ નાદીરખાને કબૂલ કર્યું કે “હું આ છોકરાને આજ લગી લેભાયુ ને ઢાંચી માનતો હતો. પણ આ તો આજના ધણા કવિઓને ટપી ગય એવો છે.” અહીં પ્રસંગવશાત્ એટલું કહેવું જરૂરનું છે કે ‘આઝાદ’ તે આ બાળકવિએ સ્વીકારેલું તખલ્લુસ હતું; ને કાવ્યરચનાનો એ કાળ તો વીતી ગયો, છતાં તખલ્લુસ કાયમ રહી ગયું છે.

પણ અબુલ કલામ આઝાદ આમ સહેલાઈથી કીર્તિ મળી એટલાંથી નિરાંત વાળીને બેસી ગય એવા અદ્વૈતોપી નહોતા. કવિતા અને વિવેચનનાં માસિકો એ તો કેવળ વિનાદનાં સાધન હતાં; એની પાછળ જ જીવનની સર્વ શક્તિ વાપરવા જેવી નહોતી. જિંદગીના કીડાએ આ ઊગતા યુવાનના મગજને કોરવા માંડ્યું હતું. શંકાઓ ઉઠાવવાની ને પ્રશ્નો પૂછવાની વૃત્તિ તેમનામાં જન્મી ગઈ હતી. ‘હું કયાં ધસડાઈ રહ્યો છું ?’ એવો પ્રશ્ન તેમણે પોતાના મનને પૂછવા માંડ્યો હતો. ૧૯૦૫-૭માં ઈરાક, સીરિયા ને ઈજિપ્તમાં વિદ્યાને અર્થે રહ્યા ને ફર્યા તેથી આ વૃત્તિ વિશેષ પ્રબળ બની. ત્યાંથી સ્વદેશ પાછા આવીને જોયું તો બંગાળમાં અસંતોષની જ્વાળા બહૂટી રહી હતી, નવા નવા પોકારો સંભળાતા હતા, ને રાજસત્તાને પડકાર આપવા પ્રજા તલપાપડ થઈ રહી હતી. બંગાળની પ્રચંડ હિલચાલ પૂરજોશમાં ચાલતી હતી. તેમાં પોતાનો ફાળો આપ્યા વિના અબુલ કલામના જીવન દિને એન પડે એમ નહોતું. તેઓ એ જમાનાના કેટલાક અરાજકતાવાદીઓ ને ત્રાસવાદીઓને મળ્યા. તેમનું પોતાનું મન સ્પષ્ટપણે એ દિશા તરફ મૂકી

રહું હતું. તેઓ એ રસ્તે કેટલે સુધી ગયેલા એ મેં એમને પૂછ્યું નથી. પણ સરકાર તેમને વહેમની નજરે જોતી થઈ હતી, ને છૂપી પોલીસવાળા તેમની હિલચાલની ચોક્કસ રાખવા લાગ્યા હતા.

પણ એમના મનમાં સૌથી વધારે તો બીજી જ વાત રમી રહી હતી. ઇસ્લામનું બાવિ બિજળું કેમ બને, ને મુસલમાન કોમની સ્થિતિ કેમ સુધરે, એના વિચારો એમને રાતદિવસ આવતા. કોમની સેવા કરવાની, પોતાની દષ્ટિ વિશાળ બનાવવાની, જગતમાં ચાલતા વિચારના પ્રવાહોનો અભ્યાસ કરવાની, ને મહત્વના વિષયો પર સ્વતંત્ર અભિપ્રાય બાંધવાની આ જ વૃત્તિ હતી તેને સર સૈયદ અહમદનાં લખાણોના વાચનથી પોષણ મળ્યું. જ્ઞાન, ચારિત્ર અને ધાર્મિકતાનો મહાન વારસો તો એમને આપદાદા તરફથી મળ્યો હતો. પણ એટલાથી એમના આત્માની તરસ છીપે એમ હતું ખરું? જૂની ઘરેડમાં ચાલનારા વિચારો એમને સંકુચિત લાગતા હતા. ધર્મિર વિષેની શ્રદ્ધા ને ધર્મના ૩૬ સિદ્ધાન્તો પરની આસ્થાને પણ સખત આઘાત પહોંચ્યો હતો. તેઓ જેમ જેમ વધારે સાંભળતા ને વાંચતા ગયા, તેમ તેમ આજ સુધી શીખેલી ને શ્રદ્ધાથી સાચી માની લીધેલી વાતો વિષે સંશય પેદા થવા લાગ્યો; ને વહાણનાં બધાં જ જૂનાં લંગરો બાજુ તૂટી ગયા હોય એમ પણ એક ક્ષણવાર તો દેખાવા લાગ્યું. તેમણે ફરી કુરાનનો અભ્યાસ કર્યો, તેમના ઉપદેશોને નવેસર તપાસ્યા; અને પોતાના સ્વતંત્ર ને તટસ્થ વિચારના શાન્ત પ્રકાશને બળે તેમની શ્રદ્ધા ફરી જગૃત થઈ. એક ક્ષણવાર તેમને બિંદગીનો અન્ત આણવાનો જે વિચાર આવી ગયેલો તે દુઃસ્વપ્નની પેઠે અક્ષેપ થઈ ગયો; અને નિઃસ્વાર્થ સેવા કરવાનો ને અમુક આદર્શની સિદ્ધિ માટે જીવવાનો નવો જ માર્ગ તેમને દેખાયો. જૂની રૂઢિપૂજા બિડી મઈ હતી, પણ તેની જગા સાવ સૂતી પડી નહોતી. મનમાં જે જે શંકાઓ ને સંશયો પેદા થયેલા તે સર્વની સાથે તેમના આત્માએ ચલાવેલી કુસ્તીને પરિણામે એક નવી જ શ્રદ્ધા પ્રગટ થઈ હતી.

ધરમૂળથી સુધારો—અથવા કહો કે ક્રાન્તિ—કરવાની નવી વૃત્તિનો જન્મ થયો હતો. જે ગરવા પિતાએ તેમને કેળવણી આપી હતી તે અભ્યાસ માટે પરદેશ મોકલ્યા હતા તેઓ હવે આ સંસારમાં નહોતા. પિતાએ તેમના જીવનમાં જે પ્રાચીનતાના પાયા નાંખ્યા હતા તેના પર અર્વાચીન ઈમારત રચવાની છૂટ તેમને મળી ગઈ. પુત્રની ઔદિક શક્તિ હવે જે દિશામાં વહેવા લાગી હતી તે પિતાને રુચી હોત કે કેમ તે કહેવું મુશ્કેલ છે, ને એ વિષે તર્કો કરવા નકામા છે.

મૌઝાના સાહેબે કુરાને શરીફનો ઉદ્દેશ તરજુમો કરેલો છે, તેનો છેવટનો ભાગ અહીં ઉતારવા જેવો છે. તે આપણને એમની વિચારસરણીની ઝાંખી કરાવે છે. સાથેસાથે એમાં એમની કવિત્વવાળી શૈલીનો એક સુંદર નમૂનો પણ આપણને જોવા મળે છે. આ રહી એ ઉપસહારની કાંડકાઓ:

‘વિદ્વાનો ને ટીકાકારોમાં આજકાલ પ્રાચીન અને અર્વાચીનને જુદાં ગણવાનો રિવાજ પડ્યો છે. પણ હું એવો કશો ભેદ માનતો નથી. જે કંઈ પ્રાચીન છે તે મને વારસામાં મળ્યું છે; અને જે અર્વાચીન છે તેને માટે મારે રસ્તો મેં શોધી કાઢ્યો છે. મને પ્રાચીન માર્ગોના ખૂણેખૂણે નેટલો જણીતો છે, તેટલો જ હું અર્વાચીન વિચારોથી પણ વાકેફ છું.’

‘મેં મોજમજ કરી છે, તેમ કડક સાદાઈ પણ રાખી છે. હું મોજમજ ને સાદાઈને એક જ સમજું છું.’

કુદુંબ, કેળવણી, સમાજ અને વાતાવરણ મને જે વારસો આપ્યો હતો તેનાથી સન્તોષ માનીને ઘેસી રહેવાનો મેં પહેલે દિવસથી જ ઈનકાર કર્યો. રૂઢિપૂલનાં બંધનો મને કોઈ રીતે રોકી ન શક્યાં; અને જ્ઞાન માટેની જિજ્ઞાસાએ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં મારો સાથ ન છોડ્યો.

‘જ્ઞાનનો એકે ખૂણો એવો નહોતો જ્યાં મારી જિજ્ઞાસા મને લઈ ન ગઈ હોય. મારું ખજૂરું ભરેલું હતું, છતાં મારું ફાણા વીણવાનું પહેલાંની પેઠે ચાલુ રહ્યું.’

મારા મનની કોઈ શ્રદ્ધા એવી નથી જેમાં શંકાના કાંટા ન ઊગી ચૂક્યા હોય; ને મારા આત્માની કોઈ આસ્થા એવી નથી જે અશ્રદ્ધા યા ઇનકારની સર્વ કસોટીઓમાંથી પસાર ન થઈ ચૂકી હોય. મેં દરેક જનમમાંથી જેરના ધૂંટડા પણ પીધા છે; ને વેદકશાસ્ત્રે બતાવેલા જેર ઉતારવાના તમામ નુસખા પણ અજમાવ્યા છે. હું જ્યારે તરસ્યો હતો ત્યારે મારી તરસ બીજાઓના જેવી ન હતી; અને ત્યારપછી જ્યારે મને તૃપ્તિ થઈ ત્યારે એ તૃપ્તિ પણ કોઈ મામૂલી ઝરામાંથી મળી નહોતી.

‘જીવનને ઝરે પહોંચવાનો ખીજરનો રસ્તો લાંબો ને થકવનારો હતો. મેં મારી તરસ કોઈ જુદા જ ઝરામાંથી છિપાવી છે.’”

‘અલ હિલાલ’નો જન્મ

આ વેળા મૌલાનાં ભરજીવાનીમાં હતા. તેમણે હિંદના રાજ-કાય ક્ષેત્રમાં દેખા દીધી તેનું વર્ણન કરે તે પહેલાં, આ દેશમાં હિંદુ અને મુસલમાન પરત્વે અંગ્રેજોએ કેવી રાજનીતિ રાખી છે, ને એને પરિણામે આપણે જે સમયની વાત કરીએ છીએ તે સમયે એ ખે કોમ વચ્ચેનો મંથન કેવા પ્રકારનો હતો, એનું બયાન ટૂંકામાં આપી જવું જરૂરનું છે. ૧૮૫૭ના હિંદી બળવાની પાછળ પૂરતું સંમટન નહોતું, અને તેનો ફેલાવો ઉત્તર હિંદના અમુક ભાગની બહાર કદી થવા પામ્યો નહોતો, એ સાચું. છતાં એમાંથી અંગ્રેજોને હિંદમાં અંગ્રેજી અમલનેા પાયો પાકો કરવાની ચાવી મળી ગઈ. હિંદમાં હિંદુ અને મુસલમાન વચ્ચે અગાઉ લડાઈઓ થયેલી ખરી. પણ બળવામાં, ભલે ગમે તેવા અરપષ્ટ હેતુની સિદ્ધિને ખાતર, ખંને કોમના માણસો ભેમા થઈ હારોહાર બિભા રહીને લડયા. તે વખતના અંગ્રેજ રાજ્યકર્તાઓનાં વચનોમાં જ આપણે કોમ કોમ વચ્ચે ફૂટ પડાવી રાજ્ય ચલાવવાની નીતિનાં ખમરણ મંડાયેલાં જોઈ શકીએ છીએ. દાખલા તરીકે સર આર્ટલ ફ્રીઅરનાં વચન લો. પણ જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રીય હિલચાલ શરૂ થઈ નહોતી ત્યાં સુધી આ બેદનીતિ શાન્ત રહી. એ હિલચાલ શરૂ થઈ તેની સાથે જ અંગ્રેજ રાજ્યકર્તાઓ ચોંકી બેઠયા. લોર્ડ ડર્બીને દિમુખી રાજનીતિ ચાલુ કરી—એક તરફ રાષ્ટ્રીય હિલચાલના આગેવાનોને કાનમાં ફૂંક મારી તેમને ચેતવણી આપવી. મરહૂમ એલન ઓક્સ્ટેવિયન હુમ હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાના જનક કહેવાય છે. તેમને લોર્ડ ડર્બીને મહાસભાને રાજકીય સંસ્થાનું રૂપ આપવાની સૂચના કરી; મહાસભાના

પ્રતિનિધિઓને ગાર્ડન પાર્ટીમાં નિમન્ત્રણો પણ આપ્યાં. પણ સાથે-સાથે પોતાના મનમાં પાકા ગાંઠ વાળી કે “હિંદમાં યુરોપ જેવી લોકશાસનની હિલચાલ ચલાવવાથી કશો લાભ થવાનો નથી.” રાજ્યપંધારણના સુધારાને લખતો જે ખરીતો તેણે વિલાયત મોકલ્યો તેમાં લખ્યું: “એક તરફ હિંદી પ્રજાનો, યુરોપના સંસ્કારોવાળો અથવા શિક્ષિત, વર્ગ લઈએ; ને તેની સંખ્યા, પરિસ્થિતિ, તેના દરજ્જો, ને રાજ્ય ચલાવવાની તેની યોગ્યતા, એ બધાનો વિચાર કરીએ. અને બીજી તરફ દેશના વિશાળ જનસમૂહ તરફ નજર કરીએ તો, એ જોનો મુકાબલો કરતાં, મારી તો પાકી ખાતરી થઈ છે કે આપણે જો મહાસભાની હિલચાલનું બળ ને તેની કિંમત, તથા છાપાંમાં તેમજ બીજે એ પક્ષના લોકોની લાગવમ, એ જોને વિષે ખોટા આંક બાંધીએ, અને દેશના મુખ્ય કારોબાર પરની આપણી પકડ જરા પણ ઢીલી કરીએ, તો આપણે મોટી ભૂલ કરીશું.” હિંદને જો સામસામાં, કટ્ટર વિરોધી દળોમાં વહેંચી નાખવાની, ને વહેંચાયેલાં રાખવાની, શરૂઆત લોડ ડફરીને જ કરી. તેણે કહ્યું:

“પણ આપણા હિંદી જગતની સૌથી વધારે દેખાઈ આવે એવી વિશેષતા કદાચ એ ગણાય કે આ જગત જો વિશાળ કોમમાં વહેંચાઈ ગયેલું છે. એ જો કોમોની ધાર્મિક શ્રદ્ધા, તેમના ભૂતકાળના ઇતિહાસ, તેમનું સામાજિક સંગઠન, ને તેમના સ્વભાવનાં વહેણ, એમાં ઉત્તર અને દક્ષિણ ધ્રુવ જેટલું અંતર છે. એક તરફ ૧૯ કરોડ હિંદુઓ છે. તેઓ અનેક દેવદેવીઓને માને છે. તેમનાં મંદિરો મૂર્તિઓ ને પ્રતિમાઓથી શણગારેલાં હોય છે. તેઓ ગાયને અવધ્ય માની તેની પૂજા કરે છે. તેમનામાં નાતબંધતા ઝીણા ઝીણા ઘણા ભેદ છે. આ દેશમાં એક પછી એક જે વિજેતાઓ આવ્યા તેને એ લોકો તાજે થતા આવ્યા છે. બીજી તરફ ૫ કરોડની મુસલમાન પ્રજા (નેશન) છે. તે એક ઈશ્વરને માને છે. તેનામાં મૂર્તિભંજક ગુન છે. તે જનવરોની કુરબાની કરે છે. તેનામાં સામાજિક સમાનતા છે. દિલ્લીમાં પોતાની બાદશાહત હતી, ને પોતે હિંમતવાળી કન્યાકુમારી સુધી એકચક્રે રાજ્ય કરેલું, એ દિવસો તેઓ હંમેશાં યાદ કરે છે.”

લોડ્સ ડફરીને લખ્યાં છે એના કરતાં વધારે અર્ધસત્યો એક જ કંડિકામાં ખીચોખીચ ભરવાં મુશ્કેલ પડે. આપણા રાષ્ટ્રીય હિતને એ સારી પેઠે હાનિ કરે એવાં છે. પણ “મુસ્લીમ કોમના શિક્ષિત વર્ગના મુખ્ય માણસોમાંથી જે પ્રતિષ્ઠિત ને લાગવમવાળા માણસો દેશના જુદા જુદા ભાગમાં રહે છે, તેમની સાથે સંપર્ક સાધીને” એણે કેવું પ્રચારકાર્ય શરૂ કર્યું હતું તેનો ખ્યાલ એના આ લખાણ પરથી આપણને આવે છે. પોતાના એ કામથી એને સંતોષ થયેલો, તે પ્રગટ કરતાં લખે છે: “મુસલમાનોના મનમાં પણ સરકાર પ્રત્યે અગાહિ હતો એના કરતાં વધારે સદ્ભાવ પેદા કરી શકાયો છે એમાં શંકા નથી.” મુસલમાનોમાં રાષ્ટ્રીય મહાસભા પ્રત્યે વિરોધની વૃત્તિ જન્મવવાના પ્રયત્નો કુનેહ અને ચાલાકાથી કરવામાં આવ્યા. વાયવ્ય સરહદના પ્રાન્તના લેફ્ટેનન્ટ-ગવર્નર સર ઓકલેન્ડ કોલવીને મિ. હુમની સાથે મહાસભાને વિષે ફલીલ કરેલી તેમાં એવો પણ ડર બતાવેલો કે મુસલમાનો કદાચ મહાસભાની સામે મોટી ચળવળ ઉઠાવશે. ખરેખર એમ અને એવી એમના મનની ઈચ્છા હતી, એમ કહેવું પણ વધારેપડતું નથી.

પણ મુસલમાનોમાં વિરોધી ચળવળ જાગેલી એ વિષે કશી શંકા નથી. સર સૈયદ અહમદખાન એના આગેવાન હતા. તેમનામાં કાર્યશક્તિ ને વેગ મોટા પ્રમાણમાં હતાં; પોતાના વિચારોને મક્કમ-પણે વળગી રહેવાની દિમિત હતી, ને તેને અમલમાં ઉતારવા જેટલું નિશ્ચયબળ હતું. સર સૈયદ અહમદખાન મહાપ્રતાપી પુરુષ હતા. મુસલમાનોના વિચારોમાં ક્રાન્તિ પેદા કરવી એને તેમણે પોતાનું જીવનકાર્ય માન્યું હતું. મુસલમાનોમાં પશ્ચિમી સભ્યતા, પશ્ચિમી ફેળવણી, ને પશ્ચિમી વિજ્ઞાન દાખલ થાય એની સામે જૂના વિચારના લોકોનો જબરદસ્ત વિરોધ હતો. છતાં તેમણે પોતાનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું, અને તે એટલી કુશળતા ને ઝીણવટથી પાર પાડ્યું કે એનાં ધાર્યા ફળ આબ્યાં. એ કામને માટે એમને એટલી બધી ધગશ હતી

કે એને લીધે કેટલીકવાર અહુ જ અતિશયોક્તિવાળાં વચનો પણ તેમનાથી કહેવાઈ જતાં. દાખલા તરીકે તેમણે ૧૮૬૯ ના અકટો-
બરની ૧૫મીએ લાંડનથી લખેલા એક કાગળમાં કહેલું: “ હું
અંગ્રેજોની ખુશામત કરવા માગતો નથી. પણ હું ખરેખર કહું છું કે
હિંદના રહીશો જિંદા હોય કે નીચા, મોટા વેપારી હોય કે નાના
દુકાનદાર, એમનો કેળવણી, રીતભાત ને સમ્યક્ષની આખતમાં અંગ્રેજો
નેડે મુકાબલો કરીએ, તો એમ જ કહેવું પડે કે કોઈ મંદુર જનવર
કુશળ ને દેખાવડા માણસ આગળ જેવું દેખાય એના જેવી એ
લોકોની સ્થિતિ અંગ્રેજો આગળ છે. ” પશ્ચિમનો વૈભવ, ત્યાંની
સુખસગવડો, અંગ્રેજ સ્ત્રીઓને અપાતી સ્વતન્ત્રતા ને તેમની કેળ-
વણી વગેરે જોઈને તેમની આંખો અંજાઈ ગયેલી, એમ સ્પષ્ટ દેખાય
છે. વળી તેમણે લખેલું: “ મેં જે કંઈ જોયું છે ને રાજરોજ જોઈ
રહ્યો છું તેનો કોઈ હિંદવાસીને તો સ્વપ્ને પણ ખ્યાલ ન આવે.
મુસ્લીમ ઠામની આંખો પર અદ્વપસન્તોષ અને આપવડાઈની
અંધારી અંધાયેલી છે, તે વિનાશક છે. તેઓ પોતાના પૂર્વજોની
જૂની જૂની વાતો યાદ કરે છે, ને માને છે કે અમારા જેવું તો
દુનિયામાં કોઈ છે જ નહીં. ઇસ્લમ અને તુર્કીના મુસલમાનો રાજરોજ
સુધારામાં આગળ વધતા જાય છે. એ દેશોમાં યાત્રે છે એ રીતે
આમવર્ગની કેળવણી જ્યાં લગી આગળ ન ધપે, ત્યાં લગી હિંદનો
રહીશ સુધરી શકવાનો નથી ને તેને કદી આદરમાન મળવાનો નથી.
જે લોકોએ હિંદની પરિસ્થિતિ ને તેની સમ્યક્તામાં સુધારો કરવાનો
પાકો નિશ્ચય કર્યો છે તેમણે એટલું યાદ રાખવાની જરૂર છે કે એ
કામ કરવાની એક જ રીત છે; ને તે એ કે તમામ કલાઓ ને
વિજ્ઞાનોના પોતાની ભાષામાં તરજુમા કરાવવા. ” આ ઉદ્દેશ ધ્યાનમાં
રાખીને તેઓ ઉત્તર હિન્દમાં ઠેરઠેર ફર્યા, ને પશ્ચિમી કેળવણી વિષે
ઠેકઠેકાણે અહુ જ ધમશમેર ભાષણો આપ્યાં. છેવટે ૧૮૮૦ માં તેઓ
અલીગઢમાં એમ. એ. ઓ. કોલેજ સ્થાપી શક્યા; ને પાછળથી

તેનો વિકાસ થઇને અલીગઢનું મુસ્લીમ વિશ્વવિદ્યાલય સ્થપાયું. તેને માટે તેઓ વિલાયતથી અધ્યાપકો લઈ આવ્યા; ને કોલેજના વિદ્યાર્થીઓને પશ્ચિમના સંસ્કારનો ઓપ મળે ને તેમનાં મન પશ્ચિમની સમ્યક્તા તરફ ખૂંકે એ માટે તેમણે બનતો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કર્યો.

આમ એમણે મુસલમાનોમાં આ વિષયમાં સારું પરિવર્તન કરાવ્યું એ ખરું, પણ સાથેસાથે પ્રયત્નપૂર્વક તેમનામાં રાજ્ય પ્રત્યે વફાદારીની ભાવના પણ પેદા કરી. સર વેલેન્ટાઇન શિરોઝ કહે છે : “ બ્રિટિશ અમલ પ્રત્યે વફાદારી એનો અર્થ એમણે એ જ માન્યો હતો કે તેઓ પોતે જે જાંઘા આદર્શોની ઉપાસના કરતા હતા ને જેનો ઉપદેશ તેમણે વિદ્યાર્થીઓને કર્યો હતો તે સર્વ આદર્શો પ્રત્યે વફાદારી...મુસ્લીમ હિંદમાં જે પ્રતિતીક્ષ્ણ વર્ગો હતા તેમના ઉપર સર સૈયદ અહમદના શિક્ષણનો પ્રભાવ એવો ભારે ને બિંડો પડેલો હતો કે ૧૯૦૫માં ઓલ ઇન્ડિયા મુસ્લીમ લીગની સ્થાપના થઈ, તેની પાછળ લગભગ સ્પષ્ટ રીતે ઉદ્દેશ એ રખાયો કે હિન્દી રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ જે ઊલ્લપાણલની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરવા માંડી હતી તેનો વિરોધ કરવો. ” સર સૈયદ અહમદે પોતે ૧૮૮૮ના ડિસેમ્બરમાં મેજર-જનરલ પ્રેહામને એક કાગળ લખેલો, તેમાં લખ્યું હતું કે “ રાષ્ટ્રીય હહેવાતી કોંગ્રેસની સામે મેં ભારે કામ ઉપાડ્યું છે, ને ઇડિયન યુનાઈટેડ પેટ્રીઓટીક એસોસિએશન નામનું એક મંડળ સ્થાપ્યું છે. એનું કામ મારા બીજાં કામોના કરતાં મોટું છે. ”

આ મંડળના સભ્યો રાજ્યો ને જમીનદારો હતા. એમણે સરકારને અરજીઓ મોકલી. તેમાં એમ જણાવ્યું કે કોંગ્રેસનાં જે ધ્યેય ને પ્રવૃત્તિઓ છે તેની સામે આ મંડળનો વિરોધ છે. કલકત્તામાં રાષ્ટ્રીય મહાસભાની બેઠક ભરાઈ તે જ વખતે સર સૈયદ અહમદે, મુસલમાનોનાં મન મહાસભાથી ઊલટી દિશાએ વાળવા સારું, ખીલ એક જગ્યાએ મુસ્લીમ કેળવણી પરિષદની બેઠક ભરી. આ વિચાર-

વાળા લોકો ત્યારથી 'અલીમદ પંથ'ના કહેવાય છે. મહાસભાનો વિરોધ કરવો ને બ્રિટિશ અમલને ટેકો આપવો, એ આ લોકોનું સૂત્ર થઈ પડ્યું. મહાસભા હિંદુઓની સંસ્થા છે એમ માનીને સર સૈયદ અહમદે એનો વિરોધ કરવાનું ઠરાવ્યું ન હોય એ ખનવાબેજ છે. તેમને તો એવો ડર હતો કે મુસલમાનો મહાસભાના રાજકારણ જોડે જરા પણ સંબંધ રાખશે તો મેં પોતે જિંદગીભર કરેલું કામ ધૂળધાણી થઈ જશે. અલીમદ પંથના વિચારોને અનુસરનારા લોકોનો બેદનીતિ ચલાવવામાં સાધન તરીકે સારો ઉપયોગ થઈ શકે એવો છે, એમ અંગ્રેજોએ જોઈ લીધું. લોડ' મિન્ટો તો એટલે સુધી ગયા કે તેમણે ના. આગાખાનની આગેવાની નીચે એક પ્રતિનિધિમંડળ પોતાને મળવા આવે એવી જાહેવણી કરી. એ 'હુકમસર બજાવેલી વસ્તુ' હતી, એમ મૌલાના મહમદઅલીએ જ કહ્યું છે. એ પ્રતિનિધિમંડળે વાઇસરોયની આમળ નોખા કેમી પ્રતિનિધિત્વની મામણી આગ્રહપૂર્વક રજૂ કરી. સર વેસ્ટેન્ટાર્ધન શિરોલ લખે છે:

“જંગાળના ભાગલાથી ભરી થયેલી પરિસ્થિતિ વિષે મુસલમાનોનો મત હિંદુસ્તાન સરકાર આગળ રજૂ કરવા આગાખાનની આગેવાની નીચે જે પ્રતિષ્ઠિત પ્રતિનિધિમંડળ લોડ' મિન્ટોને મળ્યું તેના મનમાં વૃત્તિ તો મહાસભાની ઉત્પાતકારક પ્રવૃત્તિઓનો વિરોધ કરવાની જ હતી. તેને ઉદ્દેશ એ હતો કે રખેને હિંદુઓને એવી કંઈ રાજકીય છૂટછાટ આપી દેવામાં આવે જેનાથી હિંદુ ખલુમતીનું જોર જામવા માટે રસ્તો ખુલ્લો થાય. એમ થાય તો બ્રિટિશ અમલની સ્થિરતા અને મુસલમાન લઘુમતીનું હિત એ જાનેને નુકસાન પહોંચે. મુસ્લીમ કોમની વફાદારી વિષે તો કંઈ શંકાને સ્થાન જ નહોતું. વળી, એ જ વૃત્તિથી પ્રેરાઈને, અને લોડ' મિન્ટોએ આપેલું વચન આગળ ધરીને, આ મુસલમાનોએ એવો આગ્રહ કર્યો કે ૧૯૦૯ના રાજ્યખંધારણના કાયદામાં અમારા લાભ માટે કેમી પ્રતિનિધિત્વનો સિદ્ધાન્ત દાખલ કરવો જોઈએ. એમનો આ આગ્રહ સફળ પણ થયો.”

મૌલાના મહમદઅલીએ ૧૯૨૩માં કોકનાડાના બાપણમાં કહેલું કે આ આખો અંક વાઇસરોયના હુકમથી જ બજાવવામાં આવેલો. એ

વર્ણન બહુ ખોટું નથી એનો ખીજો પણ એક પુરાવો છે. લોર્ડ મેરલીએ લોર્ડ મિન્ટોને એક કામળમાં લખેલું: “માત્ર હું તમને માનભેર એટલી યાદ દેવા પ્રયત્ન છું કે મુસલમાનોના ખાસ હકોને વિશે અમારું તમે જે ભાષણ કરેલું તેને લીધે જ મુસલમાનોની આ ઉપાધિ શરૂ થઈ છે.” આ તો લોર્ડ મેરલીનો આડકતરો પુરાવો થયો. તે ઉપરાંત આ વિષયમાં ઠેકથોડ સીધો પુરાવો પણ છે. એ અને મૌલાનાએ પોતે આપ્યો છે. આ પ્રતિનિધિમંડળ મોકલવાનો, તેમજ મુસલમાનો માટે જુદું પ્રતિનિધિત્વ મામલાનો, વિચાર અલીમદમાં પેદા થયો નહોતો. તેનો જન્મ તો સિમલામાં થયો હતો. એ વખતે અલીમદની મુસ્લીમ કોલેજના પ્રિન્સીપાલ મિ. આર્ચમોલ્ડ કરીને એક અંગ્રેજ હતા. એ ગૃહસ્થ સિમલા અને અલીમદને જોડનારી સાંકળરૂપ હતા. તે સિમલા ગયા; લોર્ડ મિન્ટોને મળ્યા; ને ત્યાંથી પાછા ફર્યા બાદ તેમણે કોલેજના એનરરી સેક્રેટરી નવાબ મોહસીન-ઉલ્-મુલ્કને પ્રતિનિધિમંડળ લઈ જવા માટે તૈયાર કર્યો. ના. આમાખાન તરતમાં જ વિધાયત જવા માટે હિંદથી નીકળી ચૂક્યા હતા. તેઓ એડન પહોંચે તે પહેલાં જ નવાબ મોહસીન-ઉલ્-મુલ્કે તેમને પાછા ફરવાનો તાર કર્યો, જેથી તેઓ વાઘસરોય પાસે જનારા પ્રતિનિધિ મંડળની આગેવાની લઈ શકે. તેઓ તરત જ મુંમઘ પાછા ફર્યા. એ આખી વાત હવે આપણને મિ. આર્ચમોલ્ડનાં પોતાનાં લખાણોમાં વર્ણવેલી જોવા મળે છે. લોર્ડ મેરલીએ તો ફક્ત લોર્ડ મિન્ટોનું ભાષણ જ વાંચેલું. પણ હિંદમાં પડદા પાછળ શો ખેલ બજવાઈ રહ્યો હતો તેની એને કદાચ ખબર નહીં હોય.

જુવાન અણુવ કલામ આઝાદ ઇજિપ્તથી પાછા ફર્યા ત્યારે તેમણે દેશમાં આ વાતાવરણ જોયું.

આપણે પાછળ જોઈ ગયા કે મૌલાનાના પિતાશ્રીને ૧૮૫૭ના બળવામાં કડવા અનુભવો થયેલા, ને તેનાં દુઃખદ સ્મરણો તેમના મનમાં રહી ગયેલાં. એ દિવસોમાં વેરવૃત્તિએ માઝા મૂકી હતી; ને

મિત્ર તથા શત્રુ પ્રત્યે એક જ જાતની પશુતાભરી કડકાઈથી કામ લીધું હતું. એ દિવસોની વાતો પિતાએ પુત્રને કરી હોય એ સ્વાભાવિક છે. એ અનુભવને પરિણામે પિતાના મનમાં તો પરિચયમની એકે-એક વસ્તુ સામે શત્રુતાનો ભાવ પેદા થયેલો. પણ પુત્રનું એવું નહોતું. સર સૈયદ અહમદખાને મુસલમાન કામને વિદ્યા અને ધર્મશાસ્ત્રની જૂની ધરેડમાંથી કાઢીને, તથા પશ્ચિમની ફેળવણી ને પશ્ચિમનાં વિજ્ઞાનનો લાભ ઉઠાવવાનો ઉપદેશ આપીને કામની બારે સેવા કરેલી; એ વિષે તો અબુલ કલામના મનમાં જરાયે શંકા નહોતી. સાથેસાથે એક વાત જે એ દિવસોમાં બહુ જ ઓછા મુસલમાનોને દેખાયેલી તે વિષે પણ મૌલાનાની ખાતરી થઈ અર્ધ હતી. તે એ કે સર સૈયદ અહમદે મુસલમાનોને કશી જ રાજકીય પ્રવૃત્તિમાં ઊતરતા રોક્યા ને રાષ્ટ્રીય મહાસભાનો વિરોધ કર્યો, તેમાં તેઓ અબુલકામનાં જ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદનું હથિયાર થઈ પડ્યા હતા. એક તરફ તેમણે આખા દેશની રાજકીય જાગૃતિમાં અડચણ નાખી હતી; ને બીજી તરફ તેમણે મુસલમાનોને જે રસ્તે દોર્યા હતા તે રસ્તે જતાં એ કામમાં સ્વમાન, ઉદારતા ને વિશાળ રાજકીય દષ્ટિ પેદા થવાને બદલે તેનામાં ગુલામી માનસ જ પેદા થાય એમ હતું.

૧૯૦૮ માં મૌલાનાની ઉંમર વીસ જ વરસની હતી. તે વખતે તેમના મનમાં ઝપાટાખંધ ફેરફાર થવા લાગ્યા. એમાંનો એક મોટો ફેરફાર તો હિંદની તે વેળાની રાજકીય પરિસ્થિતિને આભારી હતો, તેમનું રહેઠાણ ખંભાળમાં હતું. એ પ્રાન્ત તે વેળા અસન્તોષથી ધૂંઆ-પૂંઆ થઈ રહેલો હતો, ને આખા પ્રાન્તમાં નવી રાજકીય જાગૃતિ ફેલાઈ હતી. મૌલાનાએ જોયું કે જગતની સમક્ષ હિંદુસ્તાનના એ જુદાજુદા, ને એકબીજાના વિરોધી એવા, ચિતાર રજૂ થઈ રહ્યા છે. એક આજુ હિંદુઓ હતા. તેમનાં મનમાં નવી સ્વદેશભક્તિની ધમશ પેદા થઈ હતી. તેઓ આઝાદીનાં સ્વપ્નાં સેવતા હતા. સરકાર અમે તેટલું દમન કરે તોપણ તેઓ દુઆઈ જાય એમ નહોતું. એ

વર્ગના યુવાનો સ્વદેશપ્રેમની વેદી પર અડપણે દેહનાં બલિદાન આપી રહ્યા હતા. ખીજા બાળુ મુસલમાનો હતા. તેમણે સર્વ પ્રકારની રાજકીય હડતથી અળગા રહેવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો; અને જે સરકારે રાષ્ટ્રીય હિલચાલને કચડી નાખવાનો નિર્ધાર કર્યો હતો તેના હાથમાં નેઓ સ્વેચ્છાએ હથિયારરૂપ થઇ પડ્યા હતા. જે વેળાએ જુવાન હિંદ ખ્રિટિશની તાબેદારીમાંથી નીકળી આઝાદ થવાની ઝુંબેશ ચલાવી રહ્યું હતું, તે વેળાએ મુસલમાનો સરકાર પ્રત્યે વફાદારીના સૂત્રને અનુસરતા હતા. આ એ દળો વચ્ચેનો બેદ જોઈ જુવાન અણુલક્ષ્યામ તો હેમતાઇ જ ગયા. પોતાના સહધર્મીઓ આવો ખેદ જનક ભાગ બજવે એ એમને અસહ્ય થઈ પડ્યું. પોતાની કામના માનસમાં જે કોઇ રીતે પરિવર્તન કરાવી શકાય તે રીતે કરાવવાનો તેમણે પાકો નિશ્ચય કર્યો. એવું પરિવર્તન કરાવવું શી રીતે? એ પ્રશ્ન પર તેમણે વરસો સુધી વિચાર કર્યો. દહાડે દહાડે એમને એ વાતની દૃઢ પ્રતીતિ વધારે ને વધારે થવા લાગી. એક એ કે આ પરિવર્તન કરાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો લોકોનાં મનમાં અશ્વીમદના સંપ્રદાયની નીતિ સામે મળવાની ભાવના પેદા કરવી જોઈએ. ને ખીજું એ કે મુસલમાનોના ‘મિત્ર’ કહેવાતા અંગ્રેજોએ એ કામના મનમાં અંગ્રેજી રાજ્ય પ્રત્યે વફાદારીનો જે ભાવનાને પ્રયત્નપૂર્વક પોષી છે તેની જડ ઉખાડી નાખવી.

એટલે, થોડા વખતની તૈયારી પછી, તેમણે મુસ્લીમ કામની સેવા માટે ‘અલ્પ હિલાલ’ (ખીજનો ચન્દ્ર) નામનું એક સાપ્તાહિક કાઢવાની જાહેરાત કરી. તેનો પહેલો અંક ૧૯૧૨ ની ૧લી જૂને પ્રગટ થયો. તે વેળા એમની ઉંમર ચોવીસ જ વરસની હતી, છતાં એટલી ઉંમરે પણ મુસ્લીમ જગતે એમને મૌલાના (એનો શબ્દાર્થ છે ‘આપણા આગેવાન’) તરીકે સ્વીકાર્યો હતા. ‘અલ્પ હિલાલ’ ને આવકાર આપતાં મૌલાના મહમદઅલીએ એમના અંગ્રેજ સાપ્તાહિક ‘કોમરેડ’ માં લખ્યું: “ આ સાપ્તાહિક પત્રની

શરૂઆત કરતા પહેલાં તેના વિદ્વાન તન્ત્રી મૌલાના અણુલ કલામ આઝાદે કેટલી જખરી મહેનત કરી હશે ને કેટલો બારે ખર્ચ ઉઠાવ્યો હશે એ અમે સારી પેઠે સમજી શકીએ છીએ. એ પત્રમાં ચિત્રો હંમેશાં આપવાનો નિશ્ચય જાહેર કરીને તેણે અખબારોની દુનિયામાં નવો ચીસો પાડ્યો છે. તેણે છાપવામાં તુર્કી દંતના ખીઆં વાપર્યાં છે તેને સાવ નવી વસ્તુ ન કહી શકાય એ ખરું. પણ ઉર્દૂ લિપિ છાપવાની જૂની રીતનો હવે આ જમાનામાં ઉપયોગ રહ્યો નથી, અને તે અતિશય અટપટી ને અગવડભરેલી તથા કંટાળો ઉપજાવે એવી છે, છતાં દેશનાં ઉર્દૂ છાપાં પર તેનો કાણુ એવો જામેલો છે કે તેમની પ્રગતિ અટકી પડી છે. એ જૂની દંત આ અખબારે છોડી છે, એ વસ્તુ આવકારને પાત્ર છે. સાહિત્ય અને વિજ્ઞાનને લખતી ચર્ચાઓ તથા મુસ્લીમ ફેળવણીને લખતા વિષયોને માટે તેમાં હંમેશાં અલાયદી જગા રાખવામાં આવશે; અને તે ઉપરાંત તુર્કી, ઈરાન, મોરોક્કો, તથા એકંદરે ઈસ્લામી જગતની પરિસ્થિતિ વિષે હંમેશાં માહિતી આપવામાં આવશે.” આ આવકારની નોંધમાં એ અખબારની નીતિ વિષે કશે ઉલ્લેખ કરવામાં નથી આવ્યો. પણ તેનું કારણુ તો દેખીતું છે. ‘કોમરેડ’ પત્રની નીતિ તે વખતે અલીમઢના સંપ્રદાયને ચીલે ચાલી રહી હતી. એટલે, ચાલુ પ્રવાહને રોકવાની મુરાદ રાખીને કામની શરૂઆત કરનાર કોઈ માણસ કે અખબાર તરફ ‘કોમરેડ’ની મીઠી નજર હોય એવી અપેક્ષા કેમ રાખી શકાય? પણ જીવાન મૌલાનાએ પરિણામની પરવા કયી વિના, ને પોતાના કેટલાક દેશબાઈઓની અપ્રીતિ વહોરવાનું જોખમ ખેડીને પણ, પોતાનું અખબાર ચાલતું કર્યું; અને ખીજે જ અઠવાડિયેથી તેનો ઉદ્દેશ ચોક્કસ શબ્દોમાં રજૂ કર્યો. આ અખબારની જૂની દ્રાક્ષો હું મેળવી શક્યો નથી એનો મને ખેદ રહી ગયો છે. પણ મૌલાના સાફ જ મને કહે છે કે એના પહેલા જ અંકોએ મુસ્લીમ જગતમાં ઓંચગોળા જેવી અસર કરી; અને

‘આપણી વિચારસરણીમાં કંઈ ધરમૂળનો દોષ તો નથી ?’ એ વિષે તેમને મંભીરપણે વિચાર કરતા કરી મૂક્યા. સર સૈયદ અહમદે અજ્ઞાન અને ધાર્મિક ઝનૂનની સેના સામે જેહાદ ચલાવી તેમાં સફળતા મેળવી હતી. હવે આ જીવાન મૌલાનાએ રાજદારી પીછેઠઠ અને સંકુચિત કોમીવાદ સામે જેહાદ ચલાવવાનો નિશ્ચય કર્યો.

મુસલમાનોનાં મન મહાસબા પરથી આડાં વાળી ક્ષેત્ર માટે ઢાકામાં એક કેળવણી પરિષદ ભરવામાં આવી હતી. ત્યારપછી થોડા જ વખતમાં મુસ્લીમ લીમની સ્થાપના માટે પચલાં ભરવામાં આવ્યાં. તેમાં ચોકસ હિદેશ એ હતો કે બ્રિટિશ સરકાર પ્રત્યે વફાદારી કેળવવી; અને રાજદારી જાગૃતિવાળા હિંદુઓને હાથે મુસલમાનોના હિત પર જે તરાપ વાગતી મુસલમાનોએ કદપેલી તેની સામે લડત ચલાવી મુસલમાનોના હિતનું રક્ષણ કરવું. મેં ‘સાંબળ્યું’ છે કે અલી-મદ કેલેજના મન્ત્રી નવાબ મુરતાક હુસેન, જેમણે મુસ્લીમ લીમની સ્થાપનામાં આગળપડતો ભાગ ભજવેલો, તેમણે તેમના પહેલા જ ભાષણમાં એમ જાહેર કરેલું કે ઇસ્લામની તલવાર બ્રિટિશ રાજ્યનો તહેનાતમાં હંમેશાં હાજર રહેશે. મૌલાના અણુલ કલામે છેક શરૂઆતથી જ આ નીતિનો વિરોધ કરવાને કમર કસી હતી.

નગરકંદ

‘અલ હિલાલ’ના જન્મ પછી થોડાં જ અઠવાડિયાંમાં તેનો પ્રભાવ લોકો પર ફેટલો પડતો હતો તે દેખાઈ આવ્યું. છ મહિનાની અંદર તો તેની નકલોનો આંકડો અગિયાર હજાર પર પહોંચ્યો. એનું વાર્ષિક લવાજમ રૂ. ૧૨ હતું, ને વાયકો મોટે ભાગે મુસલમાન હતા, એ હકીકત લક્ષમાં લઈએ, તો આ આંકડો ખરેખર ઘણો મોટો મળ્યાય. બ્રિટિશ અમલ પ્રત્યે વફાદારી રાખનારાં ને સાંકડા વિચારો ધરાવનારાં મંડળોમાં ભારે ફફડાટ ઘર્ષ રહ્યો. એનો પુરાવો એ છે કે સાહેબજાદા આફતાબ અહમદ ખાન અને શ્રીમ-એએ આ અખતારની સામે પ્રચાર શરૂ કર્યો; અને કલકત્તામાં તેની ખપત ઘટાડવામાં તેઓ અમુક અંશે સફળ પણ થયા. આનું એક દેખીતું કારણ તો એ હતું કે એ અખતારમાં જે સિદ્ધિ ઉર્દૂ આવતી હતી તે પૂરી સમજી શકે એવા લોકો બંજાળમાં બહુ જ થોડા હતા. પણ યુક્ત પ્રાન્તમાં તો એનો પ્રભાવ એકધારો વધતો જ ગયો. લોકોમાં તે એટલું માનીતું થઈ પડ્યું કે એનો અભ્યાસ કરવા માટે ખાસ મંડળો રચાયાં. ત્યાં સંખ્યાબંધ લોકો ભેગા થતા, ને ‘અલ હિલાલ’નો અંક વાંચી બતાવવામાં આવે તે સંમિળતા.

‘અલ હિલાલે’ પોતાનું રાજદારી ખ્યેય છાનું રાખ્યું નહીં, એટલું જ નહીં પણ સામાજિક અને ધાર્મિક બાબતોમાં સુદ્ધ પોતાના વિચારો દિંમતભેર રજૂ કરવા માંડ્યા. હંમેશાં થાય છે એવા ગોવધ અંગેના ઝઘડામાંથી ૧૯૧૩માં અંગ્રેજોમાં રમખાણો થયાં. તે વેળા-એ મોલાના સાહેબે મુસલમાનોને કહ્યું કે “ગોવધ કરવાનો અમારો

હક છે એવો જે આમ્રહ તમે કરો છો તે કંઈ સુલેહશાન્તિને પોષક નથી. " એમનો આ મત એ જમાનામાં એટલો બધો અચનવો હતો કે એમના પરમ મિત્ર હકીમ અજમલખાન પણ એમના પર છેડાઈ પડ્યા; ને તેમણે મૌલાના સાથે કડવો વાદવિવાદ ચલાવ્યો. છેક ૧૯૨૦માં બધા હકીમ સાહેબે પોતાની બૂલ જોઈ, મૌલાના આગળ તે કબૂલ કરી, અને એ વિષયમાં મૌલાના જેવા જ પૂરેપૂરા આમ્રહો બન્યા. તે વખતે મૌલાના સામે સખત વિરોધ અને ટીકાનો મારો ચલાવનારાઓમાં મૌલાના મહમદઅલી પણ હતા. 'અલ હિલાલ'નો પ્રભાવ એકલા હિંદમાં જ નહીં પણ પરદેશમાં સુદ્ધાં પડવા લાગ્યો; અને પાછળથી યુરોપમાં જે બનાવો બનવા પામ્યા તે જોઈને મૌલાનાના તીખામાં તીખા ટીકાકારોની પણ ખાતરી થઈ કે મૌલાનાએ જે ધોરણ સ્વીકારેલું તેમાં ખરેખરું ડહાપણ રહેલું હતું. સર વેલેન્ટાઈન શિરોત્તે એ વખતની પરિસ્થિતિનું વર્ણન ટૂંકામાં પોતાની દૃષ્ટિ આપ્યું છે. એમાંથી એમના પોતાના શબ્દો અડી ઉતારવા ઠીક પડશે:

" પણ હવે જુવાન મુસલમાનોની એક નવી પેઢી તૈયાર થઈ રહી હતી. એ લોકો સૈયદ અહમદને આજખતા નહોતા, અને તેમનો કપદેશ આ જમાનામાં કામ લાગે એવો નથી એમ માનતા હતા. તેઓ પોતાની પશ્ચિમી કેળવણીમાંથી સરસૈયદ અહમદના કરતાં જુદી જ ભતના પાઠ શીખ્યા હતા. હિંદુઓમાંના વધારે હોંશીલા માણસો જે પાઠ શીખેલા તેને મળતા આવે એવા જ પાઠ આ જુવાન મુસલમાનો શીખ્યા હતા; અને તેઓ સ્વાય અન્તિમ પ્રકારના હિંદી રાષ્ટ્રવાદના નવા ધર્મમાં હિંદુઓ સાથે ભાગ પડાવવા તૈયાર હતા. બીજા પણ કેટલાક સંજોગોને લીધે, કેવળ હિંદુસ્તાન સરકારના જ નહીં, પણ બ્રિટિશ સરકારના પણ સહભાવ વિષેની મુસલમાન કોમની અધ્ધા ટીલી પડવા માંડી હતી. ૧૯૧૧ માં ખંગાળના ભાગલા પાળા સંઘાયા, અને પૂર્વ ખંગાળનો મુસ્લીમ બહુમતીવાળો જે પ્રાન્ત લોડ' કંઈનના અમલમાં નવો રચવામાં આવ્યો હતો તેને ફરી પાછો હિંદુ બહુમતીવાળા ખંગાળ જોડે ભેળવી દેવામાં આવ્યો, ત્યારે છેક બંદામાં બંદા

વિચારના મુસલમાનો પણ નિરાશ થયા ને છ'છડાયા. કોન્સ્ટેન્ટીનોપલમાં ને રાજકીય ક્રાન્તિ થયેલી તેને લીધે આગળ વધેલા વિચારવાળા મુસલમાનોને પ્રોત્સાહન મળ્યું હતું; અને દુનિયાના એકમાત્ર મુસલમાન રાજ્યમાં હવે ને રાષ્ટ્રવાદી તુર્ક નેતાઓ રાજ્ય કરતા હતા તેમની સાથે આ હિંદી મુસલમાનોએ સંપર્ક સાધ્યા હતા. એ તુર્ક પાસેથી તેઓ બ્રિટિશ રાજનીતિને નવી નજરે નિહાળતાં શીખ્યા. તેઓ એમ માનતા થયા હતા કે ઘણા મુસલમાન દેશોની પ્રજામાં પોતાના સ્વતંત્ર રાષ્ટ્રવાદની ભાવના ફરી જગવા લાગી છે તેને લીધે ઈસ્લામમાં નવું જોમ અને ચેતન આવવાનો સંભવ છે; ને તેનાથી ડરીને બ્રિટન ખુદ ઈસ્લામ પ્રત્યે ઈરાદાપૂર્વક શત્રુ-ભાવની નીતિ રાખે છે. ઇંગ્લેન્ડ પર બ્રિટને જમાવેલો કબજો, મોરોક્કોની બાબતમાં ઇંગ્લેન્ડ અને ફ્રાન્સ વચ્ચે થયેલો કરાર, ઈરાનની બાબતમાં ઇંગ્લેન્ડ અને રશિયા વચ્ચે થયેલો કરાર, અને છેવટે ટ્રિપોલી પર ઇટલીએ કરેલી ચડાઈ, એ બધા બનાવોનો તેઓ આ દૃષ્ટિએ વિચાર કરે છે. તેમને એમ લાગે છે કે ઈસ્લામની સાંસારિક સત્તાનો—અને જૂના મત પ્રમાણે એ સત્તાની સાથે અચૂક તેની ધાર્મિક સત્તાનો પણ—અન્ત આણવાને સારું સર્વ ખ્રિસ્તી રાજ્યોએ બેગાં મળીને એક યોજના ધડેલી છે, ને તેનો જ અમલ ધીરેધીરે ચાલી રહ્યો છે. તેઓ એમ પણ માને છે કે જર્મનીએ પોતાના સ્વાર્થને સારું આપેલા રક્ષણને લીધે ઑટોમન સામ્રાજ્ય અમુક વખતને માટે ઊગરી ગયું છે; એક તરફ એ સામ્રાજ્ય અને બીજી તરફ કોન્સ્ટેન્ટીનોપલમાં ચાલી રહેલાં યુરોપિયન રાજ્યોનાં સર્વબક્ષી વડ્યન્ત્રો એ બેની વચ્ચે એકલું જર્મની જ બેસેલું છે; યુરોપનાં પેલાં રાજ્યો તુર્કને તાબે રહેલી ખ્રિસ્તી કોમોના લાભ માટે સુધારા માગે છે, તેને માટે દમદાદી દઈ રહ્યાં છે, ને એમ કરીને રાજ્યકર્તા મુસ્લીમ કોમના વર્ચસ્વ પર ધા કરવાનો તેમનો પાકો નિશ્ચય છે; વળી અગાઉ યુરોપમાં સુલતાનના તાબાના ને મુલકો હતા તેમાંથી ને સ્વતંત્ર ખ્રિસ્તી રાજ્યો ફેરી કાઢવામાં આવ્યાં છે તે રાજ્યોનું જોર આવા સુધારાથી વધવા પામે, અને એશિયા ખંડમાં આવેલા તુર્કોના તાબેદાર દેશોમાં પણ એવી ક્રિયાઓ ચાલુ થઈ જાય. તુર્કો એ 'ઈસ્લામની તલવાર' છે, અને તેની સાથે યુરોપમાં મોઢું કાવતરું જમશેલું છે, એવો ને ખ્યાલ આ લોકોનાં મનમાં હતો તે ૧૯૧૨-૧૩ ના બાલકન વિગ્રહથી સાચો ઠરતો દેખાયો. હિંદના સર્વ વર્ગોના ને સર્વ પ્રકારના વિચારવાળા મુસલમાનોને પોતાના તુર્ક સહધર્મીઓ પ્રત્યે

સહાનુભૂતિ હોય એમાં નવાઈ નહોતી. આગળ વધેલા વિચારવાળા મુસલમાનોના નેતાઓ તો હિંદમાં ભેગાં થયેલાં ‘રેડ ક્રેસન્ટ’નાં નાણાં લઈને જતે કોન્સ્ટેન્ટીનોપલ ગયા, અને તુર્કીના રાષ્ટ્રવાદીઓ સાથે નિકટના અંગત સમાગમમાં આન્યા. એ રાષ્ટ્રવાદીઓ સુલતાનને નામે રાજ્ય કરતા હતા ખરા, પણ તેમને સત્તા તો ‘કમિટી ઓફ યુનિયન ઓફ પ્રોગ્રેસ’ નામના એક મંડળ તરફથી મળેલી હતી. આ સમય દરમિયાન એ જ પક્ષ ઓલ ઈડિયા મુસ્લીમ લીગને પોતાના હાથમાં લેવાની, તથા તેને હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાના આગળ વધેલા દળની હારમાં લઈ આવવાની, પેરવીમાં હતો; ને તેમાં તેને ઠીકઠીક સફળતા પણ મળી હતી.”

મુસ્લીમ લીગની લંડન શાખાએ મુસલમાનોને હિંદુઓ સાથે બળવાની વિનંતી કરી. વિલક્રીડ પ્લેટ જેવા માણસોએ મુસલમાન મિત્રોને સંકુચિત કોમી નીતિ છોડી દેવાની, અને હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાનું જે રાજકીય ધ્યેય હતું તેને અપનાવી લેવાની, વિનંતી કરી. પણ મૌલાનાને મન વધારે મહત્ત્વ તો પરદેશી પરિસ્થિતિનું નહીં પણ હિન્દની પરિસ્થિતિનું હતું. એમને ‘વફાદારી’નો મન્ત્ર અકારો હતો; અને વિશાળ રાજદારી કારણોસર તેના વિરોધ કરવાનો નિશ્ચય તેમણે કરેલો. આમ જમતમાં ખની રહેલા ખનાવો તો મુસ્લીમ માનસમાં ફેરફાર થવાને માટે અનુકૂળ હતા; છતાં મુસલમાનો મહાસભાની સાથે બળીને એક જ રાજદારી ધ્યેયની સિદ્ધિના પ્રયત્નમાં જોડાય એની સામે મૌલાના મહમદઅલી જેવા માણસોનો સખત વિરોધ હતો. મુસ્લીમ લીગની લંડન શાખાની વિનંતી પર મૌલાના મહમદઅલીએ જે સખત ટીકા કરેલી તે પરથી તેમના માનસનો ખ્યાલ આવે છે. તેમણે લખેલું :

“કેટલાક નબળા મગજના ને પોતાનાં ખજૂરાં ફૂંકનારા લોકો કહેવા લાગ્યા છે કે સરકારે ખંગાળના ભાગલા રદ કર્યાં તેથી, અથવા તો ધરાન અને તુર્કી આફતમાં છે એટલા માટે, મુસલમાનોએ મહાસભામાં જોડાવું જોઈએ. આ બેજવાબદાર બેવફૂરી જોઈને અમને તો કેવળ હસવું આવે છે. પણ ટ્રીપોલી ને ઈરાનના મુસલમાનો યુરોપિયનોના આક્રમણનો ભોગ થઈ

પડ્યા છે એટલા જ કારણસર હિંદુ અને મુસલમાનોએ ભેગા મળીને કામ કરવું જોઈએ, એમ જ્યારે એલ ઇડિયા મુસ્લીમ લીગની લંડન શાખા જેવું મંડળ કહે છે, ત્યારે ખમને પહેલી જ વાર ખખર પડે છે કે શાણા ને ઠરેલ માણસો પણ આડે રસ્તે દોરવાઈ શકે છે ને જુદા જુદા પ્રશ્નો વિષે પોતાના મનમાં ગોઠાળો કરી મૂકે છે. પરદેશોમાં મુસલમાનોની જે સ્થિતિ હોય તેને હિંદના મુસલમાનોની સ્થિતિ જોડે શો સંબંધ છે ? કાં તો તેમનું હિંદ હિંદુઓના હિંદનું ખરેખરું વિરોધી છે; અથવા તો તેઓ આટલો બધો કાળ ભારે રાજકીય હલકાઈ અને દંભને ગુનો કરતા આવ્યા છે. હિંદની એ પરિસ્થિતિમાં કશો ફરક પડ્યો છે ખરો ?”

હિંદની પરિસ્થિતિમાં તો કશો ફરક પડ્યો નહોતો. ખરેખાત તો હિંદના મુસલમાનોની સંક્રુચિત દષ્ટિમાં ફરક થવાની જરૂર હતી. છેક હિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાના જન્મકાળથી મુસલમાનોમાં જરૂરીજન બદરૂદીન તૈયબજી અને રહીમતુલ્લા સયાની જેવા સુશિક્ષિત ને અગ્રેસર માણસો એવા હતા જેમણે મહાસભામાં સામેલ થઈ કામ કરવાનો નિશ્ચય કર્યો હતો. શેખ રાગહુસેને લખનારોમાં રહેતા સુન્ની મુસલમાનોના નેતા પાસેથી મહાસભાની તરફેણમાં ફતવો મેળવ્યો હતો; અને જાહેર રીતે એમ કહ્યું હતું કે “મહાસભાની સામે વિરોધ મુસલમાનોનો નથી પણ તેમના શેઠ જે સરકારી અમલદારો તેમનો છે.”

પણ હવે એક અવાજ એવો નીકળ્યો જેનો પ્રભાવ મુસ્લીમ જમતમાં દેખાવા લાગ્યો. ‘અલ હિલાલ’ પ્રસિદ્ધ થયાને માંડ છ મહિના થયા હશે ત્યાં તો સહુ કેળવાયેલા મુસલમાનો જગી ઊઠ્યા, ને તેમનામાં નવી રાજકીય બાવના પેદા થવા પામી. અલીમદ પંથનો આગેવાન વર્મ, જેણે મુસલમાનોની રાજકીય પ્રગતિને રોકી હતી, અને બ્રિટિશ અમલ પ્રત્યેની આગ વફાદારી એ જેનો મુખ્ય સિદ્ધાન્ત હતો, તે આ નવી રાજકીય જાગૃતિ આમળ સાવ લાચાર બની ગયો. સૈયદ વજીર હસન (જે પાછળથી જરૂરીસ સર વજીર હસન થયા) તે વેળા મુસ્લીમ લીગના મંત્રી હતા. તેમણે શરૂઆતમાં તો ‘અલ હિલાલ’નો વિરોધ કરેલો. પણ તેમણે જ્યારે નવી જાગૃતિ

જોઈ ત્યારે જમાનાની જરિયાત અનુસાર લીમના રાજકીય ધ્યેયમાં ફેરફાર થવા દેવામાં તેમણે પણ સંમતિ આપી. ખાસ આ જ કામ માટે તેમણે હિંદમાં ઠેરઠેર પ્રવાસ કર્યો; ને કલકત્તા જઈ મોલાના અધુલ કલામ સાથે લાંબી વાતચીતો કરી. તે પછી ૧૯૧૩ ના એપ્રિલમાં લખનૌમાં મુસ્લીમ લીમની બેઠક મળી તે વેળા લીમના બંધારણમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો; અને ‘બ્રિટિશ સરકાર પ્રત્યે વફાદારી, અને મુસલમાનોના હકની પ્રાપ્તિ’ એ ધ્યેયને ઠેકાણે ‘હિંદને માટે અનુકૂળ સ્વરાજની પ્રાપ્તિ’ એ શબ્દો મૂકવામાં આવ્યા. લીમને પહેલી જ વાર રાજદારી ધ્યેય મળી ગયું.

મોલાના અધુલ કલામને ‘અનુકૂળ’ શબ્દ ગમતો નહોતો. તેમણે તો ભાર દઈને કહેલું કે લીમના બંધારણમાં વફાદારીની જાહેરાતને સ્થાન ન હોવું જોઈએ. પણ મરહૂમ મોલાના મહમદ-અલીએ મોલાના આઝાદનો વિરોધ કર્યો. વફાદારીની ફરજ વિષેના એમના શબ્દો આજે આપણા કાનને સાવ વિચિત્ર લાગે છે. તેમણે કહેલું : “ મુસલમાન થવા માટે એક જ વાર કલમો પઢવો જસ છે. છતાં ધર્મિષ્ઠ મુસલમાન એટલેથી અટકતો નથી. તે રોજ કલમો પઢે છે, એટલું જ નહીં પણ દરેક પ્રસંગે કલમાને યાદ કરે છે. તે જ પ્રમાણે, આપણે બ્રિટિશ સરકારની વફાદાર પ્રજા છીએ એ સાચું; છતાં આપણે માત્ર વફાદાર બનીને સન્તોષ ન માનવો જોઈએ; ફરીફરી દરેક પ્રસંગે, ને જીવનની દરેક પ્રવૃત્તિમાં, એ વફાદારીનો પુનરુચ્ચાર કરવો જોઈએ. ”

હિંદી મુસ્લીમોની દુનિયામાં જે ફેરફાર ઝપાટાભેર થઈ રહ્યો હતો તેમાં પશ્ચિમના બનાવોનો પણ હિસ્સો હતો. પાછળ આપેલા અવતરણમાં સર વેલેટાઈન શિરોલે વર્ણવેલા બનાવો ચાલી રહ્યા હતા તેવામાં વિશ્વયુદ્ધ આવ્યું; અને તેમાં એવા બનાવો બન્યા કે મોલાના મહમદઅલી જેવા માણસો પણ હાલી જીઠ્યા. મોલાના મહમદઅલીએ તો યુદ્ધ ચાલતું હતું તે દરમિયાન કહેલું : “ અમને સ્વરાજ

આપવામાં આવે તોપણ અમે નમ્રતાપૂર્વક સરકારને કહીશું કે એને માટે આ વખત નથી, ને હમણું તો અમે એવી છૂટછાટ દેવાની આભારપૂર્વક ના પાડીશું. છૂટછાટો તો શાન્તિના કાળમાં મળાય છે ને સ્વીકારાય છે. અમે કંઈ રશિયન પોલ નથી. અમને કશી લાંચની જરૂર નથી ! ”

હવે તો એ જાણીતી વાત છે કે જે લેખમાં તેમણે વફાદારીની આ જાહેરાત કરેલી તે જ લેખને લીધે તેમની જમીનગીરી જમ થઈ; તેને પરિણામે તેમનું અખખાર બંધ થઈ ગયું, અને તેમને તથા તેમના બાઈ મૌલાના શૌકતઅલીને નજરકેદ મળી. મૌલાના આઝાદના અખખાર ‘અલ હિલાલ’ની યુદ્ધ દરમ્યાન પચીસ હજાર નકસો ખપતી હતી, ને તે હિંદના એકેએક બાગમાં વંચાતું. એનો પ્રભાવ કેવો વધ્યે જતો હતો એનો પુરાવો આપનાર એ બનાવો અહીં નોંધવા ઠીક પડશે. મિ. શીવગ્રી કરીને ઇંગ્લિંચ સીવીલ સર્વીસનો એક અમલદાર મુઝતાનમાં નોકરી પર હતો તે દરમ્યાન એને ‘અલ હિલાલ’ની બાબતમાં પંજાબ સરકારને રિપોર્ટ કરવાનું ખાસ કામ સોંપવામાં આવ્યું; કેમકે સીવીલ સર્વીસના અમલદારોના પરીક્ષક મંડળના મંત્રી તરીકે એને કલકત્તા જવાનું થયું હતું. એ માણસ તો ‘અલ હિલાલ’ની શૈલીથી એવો છક થઈ ગયો કે તે મૌલાનાને સલામ કરવા, ને જે સમર્થ રીતે તેઓ સંપાદનકાર્ય કરી રહ્યા હતા તેને માટે મુઆરકબાદી આપવા, તેમની મુલાકાત માગીને મળવા ગયો. મૌલાનાના સમાગમને લીધે તેણે અરબીનો અભ્યાસ શરૂ કર્યો, ને મેસોપોટેમિયા ગયા બાદ ‘ધી હાટ’ એફ અરબિયા’ (અરબસ્તાનનું હૃદય) એ નામનું પુસ્તક લખ્યું.

બંગાળના કાન્તિવાદી પક્ષ સાથે મૌલાનાને જે જૂનો સંબંધ હતો તેના તરફ સરકારી છૂપી પોલીસનું ધ્યાન ક્યારનું ખેંચાયું હતું. એ ખાતાનો વડો સર ચાર્લ્સ કલીવલેડ મૌલાનાને સંડોવાય એવી સામગ્રી મળવાની ટાંપીને રાહ જોઈ રહ્યો હતો. છેક ૧૯૧૪ના

નવે'બરથી મૌલાનાને ખખર પડી ગઈ હતી કે એમના અખખારનું ને તેની સાથે એમનું પોતાનું ભાવિ ત્રાજવામાં તોળાઈ રહ્યું હતું. કેમકે એ વખતના યુક્ત પ્રાન્તના ગવર્નર સર જેમ્સ મેસ્ટનની સૂચનાથી અલાહાબાદના 'પાયોનિયર' પત્રે નવે'બરમાં 'ક્લકતામાં જર્મનીના પક્ષકાર' એ મથાળાવાળો અમલેખ પ્રસિદ્ધ કર્યો હતો, તેમાં મૌલાના પર આરોપ મૂક્યો હતો કે તેમનું વલણ જર્મનીના પક્ષમાં છે. એ અમલેખ લાંબો છે; અને તે પરથી દીવા જેવું દેખાઈ આવે છે કે મૌલાનાના અખખાર પર કેવી ખારીકાઈથી ચોટી રાખવામાં આવતી હતી. વાચકને એ અખખારનો પરિચય કરાવતાં 'પાયોનિયર' કહે છે:

“અલ દિલાલ એ ક્લકતામાં પ્રસિદ્ધ થતું એક ઉર્દૂ સચિત્ર સાપ્તાહિક છે. અયુલ કલામ નામના એક દિલ્લીના મુસલમાન તેનું સંપાદન કરે છે. આ પ્રાન્તના મુસલમાનોમાં તેનો ઘણો પ્રચાર છે, ને કદાચ હિંદના બીજા ભાગોમાં પણ હશે. યુદ્ધ ફાટી નીકળ્યું છે ત્યારથી એનું વલણ એટલું દેખીતું જર્મની તરફ ઝુકેલું છે કે સરકાર તેનાં લખાણોને શી રીતે સાંખી શકી છે એ વાતનું એ પત્ર વાંચનારને આશ્ચર્ય થશે. એનું કારણ કદાચ એ હશે કે એ અખખાર ઉર્દૂમાં પ્રગટ થતું હોવાને કારણે ખુદ ક્લકતામાં એના તરફ ધ્યાન જતું નહીં હોય; અથવા જતું હશે તોયે નહીં જેવું. અને સંપાદકે પ્રકાશનના સ્થળ તરીકે ક્લકતાને પસંદ કર્યું તેમાં એક મુખ્ય કારણ આ હતું એ વિષે ભાગ્યે જ કંઈ શંકાને સ્થાન છે. બીજું કારણ કદાચ એ હશે કે એના ભૂંડામાં ભૂંડા લેખોની શૈલી અતિશય આલંકારિક છે; ને તેમાં ગર્ભિત કટાક્ષો, તિરસ્કારનાં વચનો, ને વક્રોક્તિઓ ભારેભાર ભરેલાં છે. પણ એ લખાણનું જ્યારે અંગ્રેજીમાં ભાષાન્તર કરવામાં આવે ત્યારે એ બધાં અલોપ થઈ જાય છે અથવા તો તેની અસર ઊડી જાય છે. અને ઘણા યુરોપિયન અમલદારો મૂળ ઉર્દૂમાં એ અખખાર વાંચતા હોય એ તો સંભવિત નથી.”

તે પછી એ અખખારના અનેક લેખોમાંથી કેટલાક ઉતારા આપેલા છે. તેમાંથી એકમે અહીં આપી શકાય:

“ આદ્ય યુક્તના ઇતિહાસમાં એંટવર્પના કિલ્લાને એટલી બધી ઐતિહાસિક ખ્યાતિ મળી છે કે એ કિલ્લાના દુર્દેવે જેમ એને તથા દીધા તેમ હજી લશ્કરી યુદ્ધશાસ્ત્રે તથા દીધા નથી; અને જેમ લીજ ને નામુરને વિષે બન્યું હતું તેમ આ કિલ્લાની રચનામાં અત્યાર સુધી કંઈ ખામી કે દૂષણ રોકી કાઢવામાં આવ્યાં નથી. એ કિલ્લા જિતાયા છે ખરા; પણ એમનું બળ ને એમની રક્ષણશક્તિ હજી અખંડિત છે; અને એ કિલ્લાની ખોડો ને ખામીઓનાં પાર વિનાનાં ગાણાં ગાવાને બદલે, હવે ચડાઈ લાવનારાઓની શક્તિ વિષે કબૂલાત કરાઈ છે, અને સત્ય ને વાસ્તવિકતા તરફ પહેલી જ વાર ધ્યાન આપવાની મહેરબાની કરવામાં આવી છે. ઉપકાર છે ખુદાનો કે આ અભાગી ને જિતાયેલા કિલ્લાની ખામીઓ ખોળી કાઢવા પાછળ જે શક્તિનો છૂટે હાથે ઉપયોગ થતો હતો તેનો ઉપયોગ હવે, કંઈક અંશે, જર્મનીની અજબ ને અવનવી તોપોની શોધખોળ પાછળ થવા લાગ્યો છે, અને એમ નક્કી થયું છે કે આ બધાં અદ્ભુત પરિણામો જર્મનીને લીધે નથી પણ કિલ્લાના કુરચા હડાવી દેનારી તેની તોપોને લીધે છે. એ તોપો ૩૭ સેંટીમીટરના વ્યાસની છે, ને ત્રીસ મણ્ણ વજનના ગોળા ફેંકે છે. (અહીં એક ફારસી અવતરણ આવે છે, તેનો અર્થ છે: ‘આ નબળા ધાસના તરણા પાસેથી અમે આવા કશાની આશા રાખી નહોતી.’) હવે એમ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે અંગ્રેજોએ એંટવર્પમાં મદદ તો પહોંચાડી હતી. એ મદદ ત્યાં ગઈ; ને તેને લીધે ત્યાંના નાસીપાસ થયેલા રહીશો બે રાત આશા ને આનન્દમાં ગાળી શક્યા હતા. અંગ્રેજ લશ્કરના આગમનને ઉત્સાહ અને સ્તુતિથી વધાવી લેવામાં આવ્યું હતું, ને દેવળોમાં આભારનાં ગાણાં ગાવામાં આવ્યાં હતાં. છતાં આ કીમતી મદદથી અભાગી બેલજિયમને કરો લાભ ન થયો; અને અંગ્રેજોના શૂરાતને ક્રાન્સનાં મેદાનોમાં જે લશ્કરી શ્રેષ્ઠતા ને યુદ્ધની ચડિયાતી નિપુણતા ધણીવાર બતાવી હતી તે બતાવવાની તક, અનેક અવળા અકસ્માતોને લીધે, તેને ન મળી. છતાં ઘણાં ઉદ્ધાપણપૂર્વક તેઓ પોતાના મોટા ભાગને વિનાશમાંથી બચાવી શક્યા, અને એંટવર્પ ને ઓરટેંડથી નાસી છૂટેલા લોકોની સાથે તેઓ આવી પહોંચ્યા.

હવે ખરી હકીકતો દીવા જેવી દેખાઈ છે. તે એ કે જર્મનીનાં આસ્થિયંકારક બળ અને સાધન વિષે જે માહિતી આખી દુનિયાને વરસો

થયાં હતી તે લડાઈ પહેલાં હતી એટલી જ સાચી આજે પણ છે. જર્મની-એ આખું બેલજિયમ તાબે ક્યું છે, ને પારીસ સુધી આગેકૂચ કરી છે. તે રશિયનોની સામે રશિયામાં લડી રહ્યું છે, અને તેના હેશની હદમાં માર્શલો સુધી આગળ વધી ગયું છે. આફ્રિકામાં આવેલી તેની વસાહતો હજી પૂરેપૂરી જિતાઈ નથી; અને જપાનનો પ્રખ્યાત કાફલો પણ બે મહિના થયા છતાં હજી ક્યાહ્યાહ સર કરી શક્યો નથી. ખીજી બાજુ, જર્મનીનો એક તમુ જેટલો પણ મુલક તેના શત્રુઓના હાથમાં જવા પામ્યો નથી. પરિણામ એ આવ્યું છે કે જર્મનીના વિરોધાઓના હેશો બેલજિયમ, ફાન્સ ને રશિયાના અમુક ભાગની પેઠે ખેદાનમેદાન થઈ ગયા છે; પણ ખુદ જર્મનીની ભૂમિ પર જરાયે લડાઈ થઈ નથી, અને તેથી તેની આન્તરિક શાન્તિ ને સુરક્ષિતતા અને તેનો સ્વદેશનો વેપાર ને તેની આર્થિક સ્થિતિ એ બધું જેવું પહેલાં હતું તેવું જ અકબંધ આજે પણ છે. એ લોકો પોતાનાં કારખાનાં લશ્કરી સરંજામ બનાવવા માટે વાપરે છે; તોપણ બનાવે છે; અને એકીસાથે સો સખમરીનો તૈયાર થઈ રહી છે. આ ફરક પરથી યુદ્ધનાં અત્યારનાં પરિણામ દીવા જેવાં હેખાઈ આવે છે. ઑસ્ટ્રિયા અને ઑસ્ટ્રિયા છતી લેવાથી લડાઈમાં જર્મનીની સ્થિતિ બહુ જખરદસ્ત ને વજનદાર બની છે, અને દરિયાની પાર રહેલા તેના શત્રુ હેશનો રસ્તો બંધ થઈ ગયો છે. આમ જર્મનીનું અડધું કામ તો પૂરું થઈ ગયું હેખાય છે. બેલજિયમ અને દરિયાકાંઠા તરફની તેની ચિન્તા ટળી ગઈ છે, ને તે નવેસર આગળ વધવાનું શરૂ કરશે. તેણે રોકટ નદીમાં સુરંગો ગોઠવી છે, અને હવે ખાસ કરીને ઇંગ્લેંડની ખાડીમાં પોતાનું જોર જમાવવાની ધારણા રાખશે. ”

આ ને બીજા ઉતારા પર ‘ પાયોનિયર ’ પત્રે કરેલી ટીકા અહીં ટૂંકામાં આપવા જેવી છે:

“ આ લીટીઓના લેખકનો હેખીતો ધરાદો પોતાના સહધર્મીઓનાં મનમાં એવો ખ્યાલ પેદા કરવાનો છે કે જર્મની અન્ય છે, અને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની શક્તિ તેના હુમલાનો સામનો કરવા માટે કશું કરી શક્તી નથી...અમે એટલું તો નિર્ભયપણે કહી શકીએ છીએ કે જે સરકાર એક બ્રિટિશ પ્રબળનને બ્રિટિશ સૈનિકો ને નાવિકો સામે આવાં ઝેરીલાં વાગ્યાણ

પ્રગટ કરવા દે છે ને તેને રોકતી નથી, તે સરકાર કંઈ નહીં' તો એટલો દાવો તો કરી જ શકે કે જર્મનીમાં જરાયે નથી એવી સહિષ્ણુતાની વૃત્તિ અમારામાં ભરેલી છે. ”

ખરી હકીકતો અમે તે હોય, પણ એટલું તો દેખીતું છે કે મૌલાના સાહેબની કલમ બહુ સમર્થ રીતે ચાલી રહી હતી, અને તેમના લેખોમાં જેવી માહિતી ખીચોખીચ ભરેલી આવતી તેટલી તો વિલાયતનાં છાપાંમાં પણ જોવા મળતી નહીં. વળી પરિણામની પરવા કર્યા વિના મિત્રરાજ્યોને વિષે કડવી વાતો કહેવાની હિંમત તેમનામાં હતી. તેમણે જે કંઈ કહેલું ને લખેલું તે ‘પાયોનિયર’ માનેલું એટલું બહુ બૂંકું નહોતું, એનો પુરાવો એ છે કે આ કંઠન પ્રસિદ્ધ થયો ત્યારપછી દોઢ વરસ સુધી સરકારે ‘જર્મનીમાં નથી એવી સહિષ્ણુતાની વૃત્તિ’ બતાવી. તે પછી તેમના છાપાની જામીનગીરી જપ્ત કરવામાં આવી. છાપાના તન્ત્રીને પંજાબ, યુક્ત પ્રાન્ત, અને મદ્રાસની હદમાં પેસવાની મનાઇ કરવામાં આવી; અને ૧૯૧૫ ના એપ્રિલની ૭મીએ અંગાળની સરકારે તેમને પોતાના પ્રાન્તમાંથી હદપાર કર્યા. તેઓ તબિયતને કારણે રાંચી ગયા. ત્યાં હિંદુસ્તાન સરકારે તેમને નજરકેદ કર્યા, ને ૧૯૨૦ના આરંભ સુધી પૂરી રાખ્યા.

એ નજરકેદ દરમિયાન પણ તેઓ મસ્જિદમાં જતા, ને ત્યાં દર શુક્રવારે ધાર્મિક પ્રવચન કરતા. તેમને પુસ્તકો રાખવાની છૂટ હતી; ને ‘તઝકિરા’ કરીને પોતાનાં સંસ્મરણોનું પુસ્તક તેમણે રાંચી-માં જ લખ્યું. કવિત્વના અલંકારથી ભરેલી શૈલીનો એ એક સર્વોત્તમ નમૂનો છે. પણ મેં સાંભળ્યું છે કે એમાં પોતાના જીવન-વિષે કશી હકીકતો આપવા પાછળ તો બહુ જ થોડાં પાનાં રોકેલાં છે. ફરાને શરીફ પર જે મોટી ટીકા તેમણે લખી છે તેનો પણ અમુક ભાગ અહીં જ લખાવ્યો. પણ તેની વાત તો હજી આગળ ઉપર કરીશું.

અસહકારનો જીવાળ

૧૯૧૯ થી ૧૯૨૧ સુધીનાં ત્રણ વરસનો ઇતિહાસ ધણા લેખકોએ આપ્યો છે. પણ તેમાંયે પંડિત જવાહરલાલ નેહરુએ તેમની ‘આત્મકથા’માં આપ્યો છે એવો આશ્ચર્ય ચિતાર ને તેમના જેવી ઉત્તમ શૈલી બીજા કોઇનામાં નથી. એ રામાંચકારી કથા અહીં ફરીવાર આપવાનો પ્રયત્ન હું નહીં કરું. દેશના આઝાદીજંગમાં ગમે તેવો નાનો ને નજીવો ફાળો આપનાર દરેક હિન્દી એ દિવસોને ગર્વ ને આનન્દભરે યાદ કરે છે. અને દરેક જણની પાસે પોતાની કહાણી કહેવા જેવી હતી. એ કહાણીઓ ભેગી કરીને તેમાંથી જ એક પુસ્તક સહેજે ભરી શકાય. એ વાતો ભણે ગમે તેટલી એક-સરખી હોય, છતાં તેથી વાચકને કંટાળો નહીં આવે; કેમકે વીર-રસથી ભરેલા એ નાટકમાં નાનાં બાળકોએ પણ પોતપોતાની નોખી રીતે કંઈક ને કંઈક ભાગ ભજવ્યો છે.

એ કથાને મોલાના સાહેબની સાથે જોડેલો સંબંધ છે એટલો જ એનો ભાગ હું અહીં આપીશ. ૧૯૨૦ માં નજરકેમાંથી છૂટીને તેમણે જે દેખાવ જોયો તે જોવાની આશા તેમણે ભાગ્યે જ રાખી હશે. રોલેટ કાયદો પસાર થવાને લીધે ગાંધીજી, વરસ દફાડાની માંદગી ખંખેરી નાખીને, ઊભા થયા હતા; ને તેમણે જગતની ગર્વિષ્ઠમાં ગર્વિષ્ઠ સામ્રાજ્યસત્તાને સામી છાતીએ પડકાર આપ્યો હતો. એમની હાકલ સાંભળીને દેશનાં શહેરો, કસબા ને નાનાં ગામોની કચડાયેલી, કરમાયેલી, ગૂંચળાયેલી, ને કહો કે મરી ગયેલી, પ્રજામાં નવા પ્રાણનો સંચાર થયો હતો. લડત અદિસક હોવાને લીધે અજ્ઞાન અને નિરક્ષર, ગરીબમાં ગરીબ અને માંદાં, એ સહુને કંઈક ને કંઈક કરી બતાવ-

વાનો અવકાશ મળ્યો હતો. પંજબના ફેટલાક ભાગમાં, બંધનમાંથી છૂટેલી આ શક્તિના જીવાળે માઝા મૂકી; અને અહિંસક લડતના ઉત્પાદકે મૂકેલી મર્યાદા તોડી નાખી. એનો સામનો એક અંગ્રેજ સેનાપતિએ કર્યો. તેણે સામ્રાજ્યને બચાવવા જે જંગથી હત્યાકાંડ ચલાવ્યો તેને સારામાં સારા અંગ્રેજોએ વખોડી કાઢ્યો, ને શરમથી માથાં નીચાં નમાવ્યાં એ સેનાપતિએ થોડાંક નિર્દોષ માણસોની કતલ કરી ખરી; પણ લોકોનાં હૈયામાં ત્રાસ ને થયરાટ ફેલાવવાની તેની જે ધારણા હતી તે તો સફળ ન થવા પામી. મૌલાના મદ-મદઅલીએ કહ્યું છે: “ જે દીવાલ ત્રીસ વરસ પર કામચલાઉ હેતુ પાર પાડવાને સર સૈયદ અહમદખાને ઊભી કરેલી હતી તે સાવ તોડી પાડવાનું, અને ૧૯૧૯ માં અમૃતસરમાં ભરાયેલી મહાસભામાં હિંદુ-સ્તાનના રાષ્ટ્રત્વના ચોખ્ખા તરીકે અનાયાસે હિંદના મુસલમાનોને ખોલાવવાનું, કામ જનરલ ડાયરને કરવાનું નિર્માયેશું હતું. એના સોલજરોએ હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે કશો ભેદભાવ ન રાખ્યો; અને વિધાનાએ ચોક્કસ એવી જ રચના કરેલી હતી કે મુસલમાનો કરતાં પણ વધારે વફાદાર એવી કોમ — એટલે કે આપણા બહાદુર શીખ ભાગ્યે — પશુ અમૃતસરના તેમના ધાર્મિક પાટનગરની પુણ્યભૂમિને હિંદુ-મુસલમાન શહીદોના લોહી સાથે ભળેલા પોતાના લોહીથી રંગે. એમાં ખુદાનો જ હાથ હતો. ”

પંજબનો આ અન્યાય તાજે હતો ત્યાં ખિલાફતનો અન્યાય હમેરાયો. જે વખતે યુદ્ધમાં છિટનને માટે કટોકટીની પળ હતી તે વખતે છિટનના વડા પ્રધાન મિ. લોર્ડ જ્યોર્જ હિંદના મુસલમાનો-ને વચન આપેલું કે તેમનાં જે તીર્થસ્થાનો છે તેને અખંડ અને અખાધિત રાખવામાં આવશે, ને તેના પર કોઈ ગેરમુરતીમ સત્તાની હકૂમત થવા દેવામાં નહીં આવે. એ વચન તોડવામાં આવ્યું. આ અસહ્ય અન્યાયની સામે થવા, ને ખૂરામાં ખૂરાં પરિણામ સહન કરવા, મુસલમાનોએ એકમતે નિશ્ચય કર્યો. હિંદના લોકોએ છિટનને જર્મની

સામેના યુદ્ધમાં જીત મેળવવામાં મદદ કરવા માણ્યો. પૈસા ને સાધન-સામગ્રી અઢળક પ્રમાણમાં મોકલી આપ્યાં હતાં; તેમને રૅન્ડેટ કાયદામાં કૃતદંતતાની પરિસીમા દેખાઈ. અને મુસલમાનો પરદેશીનાં રજુાં-મણુ પર અંગ્રેજોની જોડે જીભા રહીને પોતાના સહકારીઓ સામે લડ્યા હતા; તેમને ખિલાફતના અન્યાયમાં હડડડતો વચનભંગ દેખાયો. ને ને સાંખી લેવાનું અશક્ય લાગ્યું તેઓ પ્રતિનિધિમંડળ લઈને વાઈસરોય પાસે ગયા; પ્રતિનિધિમંડળ લઈને ઘૂઝડ ગયા; અને ચાટ્ટાચાટ્ટી આ બધી રીતો અરજ મર્જ છે એમ તેમણે જ્યેં ત્યારે તેમણે ભેમા મળીને વિચાર કરી જ્યે; અને શબ્દના નેતા ગાંધીજીએ સૂચવેલો ઉપાય સ્વીકાર્યો. થોડા જ મહિના પર દેશમાં સવિનય ભંગનો પ્રયોગ અજમાવવામાં આવ્યો હતો, પણ દેશ તૈયાર ન હોવાથી તે એળે ગયો હતો. એના કરતાં અસહકાર એ વધારે ધ્યાન ખેંચે એવું, વધારે પ્રભાવશાળી, ને વધારે કુદરતી હથિયાર હતું. પણ અસહકારમાં અહિંસાની શરત અટક ને અનિવાર્ય હતી. એટલે પ્રશ્ન એ વિચારવાનો આવ્યો કે અસહકાર અને અહિંસા એ વસ્તુઓનો ઇસ્તિમાનના સિદ્ધાન્તો સાથે મેળ ખાય એવો છે ખરો?

એ જ વેળાએ મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ આ ક્ષેત્રમાં આગળ આવ્યા. તેમનામાં અમાધ વિદ્વતા, વકતૃત્વ ને સમજવટની અજોડ શક્તિ, ને આધુનિક દષ્ટિનો જે સંયોગ હતો તે ખીજ ઉલ્લેખાઓમાં નહોતો; કેમકે એ ખીજઓ વિદ્વતામાં તો એમની ખરો-ખરી કરે એવા હતા, પણ તેમણે પોતાની વિદ્વા બહાર નજર નાખી નહોતી. મૌલાના આઝાદ નજરકેદમાંથી ખરે અણીને વખતે છૂટ્યા હતા. મુસલમાન નેતાઓમાં તેઓ ઉંમરે સૌથી નાના હતા, છતાં ખીજ કોઈ નેતા કરતાં તેમના તરફથી ગાંધીજીને સૌથી વધારે ટેકો મળ્યો. અસહકાર એ સાવ નવું હથિયાર હતું, અને અહિંસા સાચવીને એ હથિયાર વાપરવું અતિશય કઠણ છે, એમ એ નેતાઓને લાગ્યું હોવું જોઈએ. મુસ્લીમ નેતાઓમાં એ વખતે જે પ્રાથમિક

ચર્ચાઓ થઈ, ને જેને પરિણામે તેમણે છેવટે અસહકારનો સ્વીકાર કર્યો, તે ચર્ચાની વીમતો મને સંભળાવવા મેં મોહનલાલ સાહેબને વિનંતી કરી. તેમની યાદદાસ્ત બહુ તેજ છે, એટલે તેમણે એ વીમતો આપતાં કહ્યું :

“હું ગાંધીજીને પહેલવહેલો ૧૯૨૦ ના જાન્યુઆરીની ૧૮ મી તારીખે દિલ્લીમાં મળ્યો. વાઈસરોય પાસે પ્રતિનિધિમંડળ લઈ જવા, ને તુર્કી વિષેની હિંદી મુસલમાનોની લાગણી સરકાર આગળ રજૂ કરવા, સહુ હિંદુ ને મુસલમાન નેતાઓ ત્યાં ભેગા થયા હતા. લોક-માન્ય તિલક પણ દિલ્લીમાં હતા. પ્રતિનિધિમંડળના સભ્ય તરીકે હું વાઈસરોયને આપવાની અરજી પર સહી કરી ચૂક્યો હતો. પણ વાઈસરોયના મહેલમાં જવાની હા પાડતાં મારું મન માનતું નહોતું. મરહૂમ મોહનલાલ મહમદઅલી ને બીજા મિત્રોનો આગ્રહ હતો કે મારે પ્રતિનિધિમંડળમાં સામેલ થવું જ જોઈએ; પણ મને લાગતું હતું કે પ્રતિનિધિમંડળના જવાથી કશો અર્થ સરવાળે નથી.

“છતાં પ્રતિનિધિમંડળ વાઈસરોય પાસે ગયું તો ખરું જ. તેમાંથી કશું ફળ નહીં નીપજે એવી જે ધારણા રખાયેલી તે સાચી પડી. વાઈસરોયે માત્ર એટલી જ ખોળાધરી આપી કે જો લંડન પ્રતિનિધિમંડળ મોકલવાનું ઠરશે તો હિંદુસ્તાન સરકાર તેને માટે બધી સજવડ કરી આપશે. એટલે પછી એવો નિશ્ચય થયો કે મોહનલાલ મહમદઅલી પ્રતિનિધિમંડળ લઈને લંડન ગયા. તેઓ તો જવાને તૈયાર હતા. પણ હવે બીજો સવાલ એ ઊઠ્યો કે મુસલમાનોએ આ પ્રતિનિધિમંડળ મોકલીને સન્તોષ માનવો, કે બીજું કંઈ વધારે કરવાનું રહે છે ખરું? મારો મત એ હતો કે બીજા મામલાની, અરજીઓ કરવાની, પ્રતિનિધિમંડળ લઈને જવાની વગેરે જે જૂની રીતો છે તેથી ઝાઝું કામ સરવાળું નથી; ને સરકાર પર દબાણ લાવવાને કંઈક ઈલાજ શોધવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. પણ ધણાખરા લોકો

આ વિચારસરણીથી બડકતા હતા. એમની પાસે અમલી કામની સૂચના કરી નહોતી; પણ કંઈ યોજના મૂર્ત રૂપમાં રજૂ થાય તો તેમાં દોષ બતાવવાને તેઓ તૈયાર હતા.

“ મરહૂમ હકીમ અજમલખાનના દીવાનખાનામાં આ વિષયની ચર્ચા છ કલાક સુધી ચાલી, પણ કશું પરિણામ આવ્યું નહીં. ત્યારે ગાંધીજીએ એવી સૂચના કરી કે બે કે ત્રણની જગ્યાની એક પેટા-સમિતિ નીમવામાં આવે, ને તે ગાંધીજી સાથે ચર્ચા કરીને આ વિષયનો નિર્ણય કરે. એમનો નિર્ણય પછી મોટી સમિતિ આગળ મુકાય. પેટાસમિતિ માટે હકીમ સાહેબને અને મને પસંદ કરવામાં આવ્યા. અમે ગાંધીજીની સાથે મરહૂમ પ્રિન્સીપાલ રુદ્રને ઘેર ગયા, અને ત્રણ કલાક તેમની સાથે બેસી ચર્ચા કરી. અસહકારની કલ્પના ત્યાં પેદા થઈ. ગાંધીજીએ અમારી આગળ વીગતવાર કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો. મને તો એકેએક વીગતમાં એમની સાથે સંમત થવામાં કરી મુસીબત ન પડી. મારા મનમાં તો સાવ સ્પષ્ટ રીતે સમજાઈ ગયું હતું કે આના કરતાં વધારે અસરકારક કે યોગ્ય કાર્યક્રમ અમલી કામને માટે બીજો હોજ નહીં.

“ બીજો દિવસે પ્રતિનિધિમંડળના માણસો ફરી ભેગા થયા, અને ગાંધીજીએ પોતાની દરખાસ્ત તેમને સમજાવી. એમનાં મનમાં તો હજીયે આનાકાની થતી હતી. મરહૂમ મૌલાના અબદુલ ખારી, મૌલાના મહમદઅલી ને મૌલાના શૌકતઅલી હજી નિશ્ચય પર આવી શકતા નહોતા; ને તેમને વિચાર કરવા માટે વખત બેઠતો હતો. પણ મરહૂમ હકીમ સાહેબે મને પૂરેપૂરો ટેકો આપ્યો. એ અરસામાં મેરઠમાં ખિલાફત પરિષદ ચાલતી હતી. એટલે ગાંધીજી ને હું દિલ્લીથી મેરઠ ગયા; ને અસહકારનો કાર્યક્રમ લોકોની સમક્ષ પહેલવહેલો આ પરિષદમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો. ત્યારપછી બીજી ખિલાફત પરિષદ ફેબ્રુઆરીનો આખરે કલકત્તામાં મારા પ્રમુખપદ

નીચે બરાઈ; અને મેં પ્રમુખ તરીકેના મારા ભાષણમાં એ જ કાર્યક્રમ મુસલમાનો આગળ સ્વીકાર માટે રજૂ કર્યો.”

આ રીતે કલકત્તાની મહાસભાની ખાસ બેઠક અને નામપુરની વાર્ષિક બેઠક માટે વાતાવરણ તૈયાર થયું; અને અસહકારનાં વિવિધ અંગો—ધારાસભાઓ, શાળાકોલેજો ને અદાલતોના અધિકાર—વિષેનો ઠરાવ ઘણી જ મોટી બહુમતીથી પસાર કરવામાં આવ્યો.

બાકીની વાત તો બહુ ટૂંકમાં કહી શકાય એવી છે. આખા દેશમાં ઠેરઠેર સભાઓ બરાબ લાગી. તેમાં ગાંધીજી અને મૌલાના અણુલ કલામ આઝાદ ભાષણો આપતા. તે ઉપરાંત કોઈ પ્રાન્તમાં અલ્લી બાર્ઈઓ, બીજા કોઈ પ્રાન્તમાં દેશબંધુ દાસ, તો ત્રીજામાં વળી પંડિત મોતીલાલજી અને જવાહરલાલ ભાષણો આપવા લાગ્યા. લોકોએ અન્ય રીતે જવાબ આપ્યો. ગાંધીજી સમયપત્રક અનુસાર કામ ચલાવી રહ્યા હતા. તિલક સ્વરાજ ફાળા માટે એક કરોડ રૂપિયા અમુક તારીખ સુધીમાં ભેગા કરવા એવો નિશ્ચય થયો હતો; તે તારીખે રૂપિયા પૂરા બરાઈ રહ્યા. છોકરાછોકરીઓએ શાળાકોલેજો ખાલી કરી. સંખ્યાબંધ વડીલોએ વડીલાત છોડી; ને ઘણાએ તો બ્રિદગીને માટે તેને તિલાંજલિ આપી. પંડિત મોતીલાલજી ને જવાહરલાલજી, દેશબંધુ દાસ, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, બાણુ રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, અને રાજજી વગેરે અનેક પ્રખ્યાત વડીલ બારિસ્ટરોએ મહિનાની હજારો રૂપિયાની આવક જતી કરી, અને દેશની સેવામાં જીવન સમર્પણ કર્યું. સ્ત્રીઓ હજારોની સંખ્યામાં સભાઓમાં જતી થઈ; અને તેમણે ગાંધીજીના ભિક્ષાપાત્રમાં તેમની સંપત્તિ ને કીમતી ધરણું ને ઝવેરાત ઠેરઠેર ઠાલવ્યાં.

મૌલાના આઝાદના અંગેડ વક્તૃત્વને શ્રોતાઓ મનઃમુગ્ધ થઈને સાંભળી રહેતા. સાધારણ સભાઓમાં તેમજ મુસ્લીમ ઉક્તેમાઓની ખાસ સભાઓમાં ભાષણો કરવાના ખાસ આમંત્રણો

નિમન્ત્રણે અપાતાં. લાહોરમાં ઉલેમાઓની એક ખાસ પરિષદ ભરાઈ, તેમાં દેશની બધી મહત્વની જગાઓમાંથી હજાર ઉપરાંત ઉલેમા આવ્યા હતા. તેમણે મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદને આખા હિંદને માટે ઈમામ—સૌથી મોટા ધર્મગુરુ—નીમવાનો ઠરાવ કર્યો. કોઈ પણ મુસ્લીમ વિદ્વાનને આથી મોટું માન મળી ન શકે; અથવા તો સત્તાવાળી જગનો લોભ રાખનારને આના કરતાં અધિક આકર્ષક બીજું પદ ન મળી શકે. પણ મૌલાના સાહેબે આદરપૂર્વક એ પદ લેવાની ના પાડી. તેઓ જલદ વિચારે ધરાવતા હતા એ જાણુવા છતાં, આ ઉલેમાઓએ—એમાં દેવગંદ અને લખનીના અત્યંત રૂઢિચુસ્ત ઉલેમા પણ સામેલ હતા—તેમને આ માન સ્વીકારવાનો આગ્રહ કર્યો. પણ પછી થોડા જ વખતમાં મૌલાના સાહેબ ગિરફતાર થયા. એની વાત આવતા પ્રકરણમાં આવશે. ૧૯૨૩ માં તેઓ જેલમાંથી છૂટ્યા ત્યારપછી તેમને ફરી આગ્રહ કરવામાં આવ્યો. પણ તેમણે જમિયત-ઉલ-ઉલેમાની કાર્યવાહક સમિતિને સમજણ પાડી કે ગમે તેવા મોટા માણસને આખી કોમનો સૌથી મોટો ધર્મગુરુ નીમવામાં જોખમ રહેલું છે, ને તેને લીધે કદાચ મુસ્લીમ કોમની પ્રગતિમાં વિઘ્ન આવી પડવાનો સંભવ રહે છે. એટલે તેમણે એ ઉલેમાઓને આ વાતનો આગ્રહ ન કરવા વિનંતી કરી. એમની ત્યાગવૃત્તિનું એ એક ભારે દષ્ટાન્ત હતું; ને તેને લીધે ઉલેમાઓમાં એમની પ્રતિષ્ઠા અગાઉ હતી તેના કરતાં ઘણી વધી બઈ.

બુલંદ એકરાર

૧૯૨૧ નાં હેઠ્ઠાં અઠવાડિયામાં સરકારે ભારે ધાધલ અને દોડધામ કરી મૂકી. એ આખા વરસ દરમિયાન કાયદા અને સત્તાનો અનાદર સારી પેઠે થયો હતો. પણ અલી બાઈઓ ને તેમની સાથે ખીજ થોડાઓને રાજદ્રોહ તથા સિપાઈઓની વફાદારી ડાવવાના ગુનાસર પકડવામાં આવ્યા ત્યારે તો એ અનાદર પરાકાષ્ટાએ પહોંચ્યો. આન્ધ્ર પ્રાંતના વોલટેર ગામમાં ગાંધીજી અને મૌલાના મહમદઅલી એક સભામાં ભાષણ આપવા જતા હતા ત્યાં જ મૌલાનાને ગિરફતાર કરવામાં આવ્યા. તે વેળા એમને શા કારણસર પકડવામાં આવ્યા એની ગાંધીજીને ખબર નહોતી. પણ એમની વિરોધની વાણી તરત જ આખા દેશમાં ગાજી ઊઠી : “ મૌલાના મહમદઅલીને પૂરીને સરકારે ખિલાફતને પૂરી છે, કેમકે આજે જો ખિલાફતના સાચામાં સાચા પ્રતિનિધિ કોઈ હોય તો તે અલગત આ બે બાઈઓ છે...અલી બાઈઓની હિંમતનું, તેમની શ્રદ્ધાનું, તેમની નીડરતાનું, તેમની નેકીનું, અને તેમના જગત ને અવિશ્રાન્ત હિંમતનું આપણે અનુકરણ કરવું પડે છે.”

એકઐ દિવસમાં મુંબઈના અવનરે કાઢેલી યાદી બહાર પડી, તેમાં મૌલાના મહમદઅલી, તેમના બાઈ મૌલાના શૈક્તઅલી અને ખીજ પાંચને ગિરફતાર કરવાનાં કારણો આપેલાં હતાં. કરાંચીમાં બરાયેલી ખિલાફત પરિષદમાં એમણે એક ઠરાવ પસાર કરાવેલો, ને તેમ કરીને લશ્કરના સિપાઈઓની વફાદારી તોડાવવાનો પ્રયત્ન કરેલો એમ સરકારને લાગ્યું હતું; તેથી મુંબઈના અવનરે જાહેર

કરેલું કે સરકાર મક્કમ છે, ને આવી કોઈ વસ્તુ હવે સાંખી લેવાની નથી. આ તો પ્રજા તરફથી ખીજે પડકાર અપાવાનો પ્રસંગ થઈ પડ્યો. એ પડકાર સાવ સ્પષ્ટ ને અસંદિગ્ધ સજ્જોમાં ગાંધીજીએ ઉચ્ચાર્યો. તેમણે લખ્યું :

“ ના. ગવર્નરે હિંદુસ્તાનના ઇતિહાસનો છેલ્લા બાર મહિનાનો કમળ નથી નિહાળ્યો એમ કહેવું પડે છે. તેમને ખબર નથી લાગતી કે રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ ગયા વરસના સપ્ટેમ્બર માસથી, સેન્ટ્રલ ખિલાફત કમિટીએ તેથી અગાઉ, અને મેં પોતે તો એથી પણ અગાઉથી, લશ્કરી સિપાઈઓને વફાદારીથી ડગાવવાના પ્રયત્નો આદરી દીધા છે. કારણ આ સરકારની કોઈ પણ જાતની સેવા કરનાર તે સરકારને હાથે થતાં પાપોનો ભાગીદાર બને છે એમ લશ્કરમાંના સિપાઈને તેમજ બીજા દરેક ખાતાના નોકરોને ઉધારેછાંચ કહેવાનો હિંદુસ્તાનને અધિકાર છે. એ વાત કરવાનો જશ કે અપજશ સૌથી પહેલો મારો જ છે, એ જણાવવાની હું રજા લઉં છું. કરાંચીમાં મળેલી ખિલાફત પરિષદે તો મહાસભાએ કરેલી વાતનો કેવળ ઈસ્લામની બાધમાં અનુવાદ જ કર્યો કહેવાય...આવી સ્થિતિ વચ્ચે લેશ પણ માણસાઈ ધરાવનારો કયો હિંદી અગર તો પોતાના દીનતું સહેજ પણ અભિમાન ધરાવનારો કયો મુસલમાન અલી બાઈઓના કરતાં જુદી ભાવનાને પોતાના હૈયામાં સ્થાન આપી શકે?...અલી બાઈઓના રાજદ્રોહને લગતો ના. ગવર્નરનો આરોપ, એ બિરાદરો પરના લશ્કરને ફિતર કર્યાના આરોપ કરતાં સહેજ જ ઝાઝો અક્ષમ્ય છે, કારણ તેઓ નામદારને ખબર હોવી જોઈએ કે ચાલુ મુશ્કર સામે અપ્રીતિ ફેલાવવી એ તો મહાસભાનું બિરદા જ થઈ પડ્યું છે. ”
(નવજીવન, ૨-૧૦-૧૯૨૧)

આ લેખ પ્રસિદ્ધ થયા પછી તરતમાં જ મહાસમિતિની બેઠક મંળી, તેણે એક જાહેરનામું કાઢી તેમાં સરકારને બને તેટલાં બૂરામાં બૂરાં પગલાં લેવાનો પડકાર આપ્યો. તેના પર દેશના બધા જ જાણીતા નેતાઓએ સહી કરી. એ જાહેરનામાંમાં કહ્યું હતું :

“ અમે નીચે સહી કરનારા અમારા દરેક જણના અંગત અભિપ્રાય તરીકે એવું જાહેર કરવા માગીએ છીએ કે સરકારનાં મુલકી ને લશ્કરી ખાતાંઓની નોકરીમાં ભરતી થવાના અગર તેની નોકરીમાં રહેવાના વાજખી

ગેરવાળખીપણા વિષે પોતાનો અભિપ્રાય સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતાપૂર્વક જણાવવાનો દરેક હિંદીને કુદરતી હક છે. અમે નીચે સહી કરનારા એવો અભિપ્રાય જાહેર કરીએ છીએ કે જે રાજ્યતંત્રે હિંદુસ્તાનની આર્થિક, નૈતિક તેમજ રાજદારી અવનતિ કરી છે, અને જેણે દાખલા તરીકે રેલવે કાયદા સામેની લડત વેળાએ હિંદી સિપાઇઓનો ઉપયોગ હિંદની પ્રજાકીય આકાંક્ષાઓને કચડી નાંખવામાં અને જેમણે હિંદુસ્તાનનું કશું બૂરું નથી કયું એવા આરમ્બો, મીસરવાસીઓ, તુર્કો તેમજ ખીજ પ્રજાઓની સ્વતંત્રતાને કચડી નાખવાના કામમાં કર્યો છે, એવા રાજ્યતંત્રમાં કોઈ પણ હિંદીએ મુલકી અને ખાસ કરીને લશ્કરી સિપાઇ તરીકેની નોકરી કરતી એ હિંદના રાષ્ટ્રીય મોહાને ધક્કો પહોંચાડનારું છે. અમે એવા પણ અભિપ્રાયના છીએ કે દરેક હિંદી સિપાઇ અને મુલકી નોકરની એ દરજ્જા છે કે તેણે સરકાર જોડેના પોતાનો સંબંધ છોડી દેવો, અને પોતાના ગુજરાનનું ખીજું કંઈ પણ સાધન શોધી લેવું.”

આ જાહેરનામા પર સૌથી પહેલી સહી ગાંધીજીની, ને તે પછી ખીજા જ સહી મૌલાના અણુલ કલામ આઝાદની, હતી. ત્યારપછી તો એ જાહેરનામું સેંકડો માણસોએ અગણિત સભાઓમાં વાંચી બતાવ્યું. છતાં વિચિત્ર વાત તો એ કે સરકારે તેની સામે કંઈજ પગલાં ન બર્યાં. મને એવો ખ્યાલ છે કે સરકાર તો આ જોઈને ઉધાઈજ ગઈ; આખા દેશમાં આવો દાવાનળ ફાટી નીકળવાની તેણે જરાયે આશા કે તૈયારી નહોતી રાખી.

પણ ત્યારપછી તરત જ શાહજહા—પ્રિન્સ ઓફ વેલ્સ—નું દેશમાં આગમન થયું. એને અંગેનાં સર્વ સ્વામતો, સરઘસો, મેળાવડા વગેરે તમામનો બહિષ્કાર કરવાનો ઠરાવ મહાસભાએ કર્યો. એમાં શાહજહાનું માણસ તરીકે અપમાન કરવાનો ઈરાદો ન હતો; પણ એ મુલાકાતનો બહિષ્કાર કરવાનો મક્કમ નિર્ધાર તો હતો જ, ને તેનું કારણ એ હતું કે હિંદમાંના ‘પરમજી’ બ્રિટિશ અમલતી જાહેરાત કરવા માટે એ મુલાકાતનો ઉપયોગ કરી લેવાનો ઈરાદો સરકાર તરફથી રખાયો હતો. જે વખતે દેશમાં અસંતોષનો જીવાળ

ચડ્યો હતો, ને કરોડો માણસો કાયમનો બૂખમરો વેઠતાં હતાં, તે વખતે શાહજહાનું સ્વામત કરવામાં, ને તેને માટે રંગરાગથી ભરેલા પ્રવાસ અને રમતગમતના કાર્યક્રમો ગોઠવવામાં, કરોડો રૂપિયા ખર્ચવાનો કંઈ અર્થ નહોતો.

એ અત્યાચાર હતો, અપરાધ હતો, ને મહાસભાએ એનો બહિષ્કાર જાહેર કરી તેનો અને એટલો પૂરો અમલ કરવાની તૈયારી કરી. આ કામને માટે દરેક પ્રાન્તમાં સ્વયંસેવકો નોંધાવા માંડ્યા. એના જવાબમાં સરકારે ખંગાળ, પંજાબ અને યુક્ત પ્રાન્તમાં જાહેરનામાં કાઢી આ સ્વયંસેવક દળોને ગેરકાયદેસર ઠરાવ્યાં, ને સ્વયંસેવકો નોંધવાના કામમાં ગુનો છે એમ જાહેર કર્યું. પ્રજાએ ઠેરઠેર આ પડકારને ઝીલી લીધો, ને છડેચોક જાહેરનામાંનો અનાદર કર્યો. સ્વયંસેવકો નોંધવા માંડ્યા, એટલું જ નહીં પણ તેમનાં નામ રોજ-રોજ અખબારોમાં છાપવાં શરૂ કર્યાં. યુક્ત પ્રાન્તની યાદીમાં પડિત મોતીલાલ નેહરુ અને પંડિત જવાહરલાલ નેહરુનાં નામ સૌથી મોખરે હતાં; અને ખંગાળની યાદીમાં સૌથી પહેલાં નામ દેશબંધુ ચિત્તરંજન દાસ ને મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદનાં હતાં. દેશબંધુએ પોતાના દેશભાઈઓને બુલંદ અવાજે હાકલ કરતાં કહ્યું: “ મારાં કાંડાં પર લાયકડીઓનો ને મારા શરીર પર લોહાની જંજીરોનો ભાર હું અનુભવી રહ્યા છું. એ પરાધીનતાની વેદના છે. આખું હિંદુસ્તાન એક વિશાળ કેદખાનું છે. મહાસભાનું કામ તો ચાલુ રહેવું જ જોઈએ. મને પકડે કે છૂટે રાખે એની શી પરવા છે? હું મરું કે જીવતો રહું તેની શી પરવા છે? ” આખા દેશમાં જાણે એકાએક વીજળીનો સંચાર થઈ ગયો. અને મુંબઈએ બેઠ્ઠાં તોફાન કરીને પોતાની આખરને બટ્ટો લગાડ્યો એ ખરું; પણ બીજાં શહેરોએ બહિષ્કાર બહુ શાન્તિથી પાર પાડ્યો. અલ્લાહાબાદ અને કલકત્તામાં રમશાનના જેવી શાન્તિ ને નિર્જનતા ફેલાઈ ગઈ; ને શાહજહાન્યાં ન્યાં ગયા ત્યાં ખોખા જેટલા સરકારી નોકરો સિવાય કોઈ એમને

આવકાર આપવા નીકળ્યું નહીં.

ત્યારપછી દેશમાં ઠેરઠેર સંખ્યાબંધ ધરપકડોનું એકસામંત્ર સત્ર શરૂ થયું. દેશના દુરંધર આગેવાનોને પકડી જેલમાં પૂરવામાં આવ્યા. યુક્ત પ્રાન્તમાં નેહરુ પિતાપુત્ર, પંજાબમાં લાલા લજપતરાય, કલકત્તામાં દેશબંધુ દાસ અને મૌલાના અણુલ કલામ આઝાદ, અને મહાસભાના હળરો સામાન્ય સેવકો ઔરવત્તેર જેલમહેલમાં જઈને બેઠા. ડિસેંબર અને જાન્યુઆરીમાં મળીને ઓછામાં ઓછા ત્રીસ હળર માણસોને પકડી તેમને જુદી જુદી મુદતની જેલની સજા કરવામાં આવી. તેમણે પોતાનો ખચાવ કરવાની ના પાડી; ને અદાલતોમાં નિર્ભયતાથી છટાદાર હોયે ખયાનો વાંચી સંભળાવ્યા; તેને લીધે હિંદમાંની બ્રિટિશ અદાલતો ને બ્રિટિશ ન્યાય બંનેનું દારસ દેશમાં ઠેરઠેર ભજવાયું.

તે વરસે ડિસેંબર આખરે અમદાવાદમાં મહાસભાની જે બેઠક ભરાવાની હતી તેનું પ્રમુખપદ દેશબંધુ દાસ લેવાના હતા, ને મુસ્લીમ લીગની બેઠકનું મૌલાના અણુલ કલામ આઝાદ. બંને નેતાઓ એ ફરજ અદા કરવા અમદાવાદ જઈ શકે તે પહેલાં તો તેમને કારાગૃહમાં પૂરવામાં આવ્યા. એમના આનન્દનો તો પાર ન હતો. દેશબંધુ દાસનાં પત્ની શ્રીમતી વાસંતીદેવીએ ગાંધીજીને લાંબો કાગળ લખ્યો, તેમાં પતિના જેલનિવાસથી પોતાને થયેલા આનન્દનું વર્ણન કર્યું. મૌલાના આઝાદ પણ જેલ જતા પહેલાં ગાંધીજી માટે એક કાગળ લખીને મૂકતા ગયા, તેમાં તેમણે લખેલું : “ આપના સાથીઓ ઠેરઠેર પકડાઈ રહ્યા છે, એટલે આપને મળતી માણસની મદદમાં રોજરોજ તૂટ પડતી જાય છે. પણ બીજી બાજુ આપને મળતી ખુદાઈ મદદમાં વધારો થઈ રહ્યો છે. થોડા વખત પર મુંબઈમાં થયેલાં તોફાનોથી આપને ધણું દર્દ થયું હતું; અને એ કારણે આપને એટલા બધા દુઃખી ને બેચેન થયેલા જોઈ મને ધણો રંબ થયો હતો. પણ ભૂતકાળની આપની દુઃખની લામણીની જગાએ હતેહનાં

મીઠાં ફળ આપની આગળ ધરવા માટે હવે કલકત્તા જાગૃત થયું છે.” દેશબંધુ અને મૌલાના સાહેબ બંનેને કાચી જેલમાં રાખવામાં આવ્યા; ને એક યા બીજે બહાને તેમના પર મુકદ્દમો ત્રણ મહિના લગી સરકારે લાંબાબ્યાં જ કર્યો. તે પછી મૌલાના સાહેબને એક વરસની કેદ આપવામાં આવી. પોતાને આટલી હળવી સજા કરવામાં આવી એ વાતનો એમને અફસોસ થયો. પણ સજા થતા પહેલાં તેમણે અદાલત આગળ જે એકરાર કર્યો તે સત્યાગ્રહી કેદીઓએ કરેલાં સર્વ નિવેદનોમાં જુદી જ ભાત પાડનારો ને અજોડ હતો. એ મૂળ તો મૌલાના સાહેબના શિષ્ટ ને સફાઈદાર ઉદ્દેશમાં હતો, ને એનો જે અંગ્રેજી તરજુમો માંધીજીને મોકલાયેલો તેમાં મૂળની ખરી ખૂબી આવી શકે એમ નહોતું. એ અંગ્રેજી લખાણ ખીચોખીચ ટાઈપ કરેલાં ફૂલ્સકેપનાં ત્રીસ પાનાંથી પણ વધારે હતું. એને વધારી શેતાં માંધીજીએ લખેલું કે “એ ખિલાફત અને રાષ્ટ્રવાદ વિષે મૌલાના સાહેબના વિચારો પ્રગટ કરનારો બુલંદ એકરાર” છે, ને “જનમ-દીપની સજાને લાયક મણાય એવું એ વકતૂત્વ છે.” તેમણે એમ પણ કહ્યું કે એ એકરાર કોકોને સરસ રાજકીય કેળવણી આપે એવો છે. આપણે પાછળ જોઈ ગયા તેમ મૌલાના સાહેબને શાળા કે કોલેજમાં તો અંગ્રેજી કેળવણી મળી નહોતી, પણ તેમણે ઘેર બેઠે સ્વપ્રયત્ને એ કેળવણી લીધી હતી. તેમના આ એકરારમાં તેમનું વિશાળ ઐતિહાસિક જ્ઞાન, તેમની અભિયાળી દલીલો, ને માતૃ-ભૂમિને કાળે કષ્ટ સડેવાનો તેમનો નિશ્ચય દેખાઈ આવે છે. આ પુસ્તક લખાતી વેળાએ એને વીસ વરસ થયાં, છતાં એ એકરારની તાજગી જરાયે ઓછી થઈ નથી. એટલે એમાંથી થોડાક ઉતારા અહીં આપવા અરથાને નહીં મણાય.

સત્યની અડમ ઉપાસનાને ખાતર કષ્ટો વેઠનાર ને પ્રાણપાપણ કરનાર જે સત્યાગ્રહીઓનો લાંબી હારમાળા ઇસુ અને સોક્રેટિસથી માંડીને ચાલી આવી છે તેમાં પોતાનું પણ સ્થાન છે એવો દાવો

મર્બંબેર કરતાં તેઓ કહે છે:

“ કાયદાની અદાલતોના અન્યાયોની યાદી કરવા એસતાં પાર-
છેડો આવે એમ નથી; અને એવા અન્યાયોની તારીફ હજુ ઇતિહાસ
પૂરેપૂરી ગાઈ રહ્યો નથી. એ યાદીમાં આપણે ઇસુ જેવા પુણ્ય
પુરુષને જોઈએ છીએ. તેમને તેમના જમાનામાં એક પરદેશી અદાલત
આમળ ઊભા રહેવું પડેલું, ને ખૂરામાં ખૂરા ગુનેગારની પેઠે સગ્ન
સ્વીકારવી પડેલી. એ યાદીમાં આપણે સોક્રેટિસને પણ જોઈએ
છીએ. તેઓ પોતાના જમાનાના સૌથી અધિક સત્યવાદી પુરુષ હતા.
એટલા એક જ ગુનાસર તેમને ઝેરનો પ્યાસો પીવાની સગ્ન કરવામાં
આવી હતી. સત્યને ખાતર શહીદ બનનાર ક્લોડેન્સના શોધક
જેલીસેઓનું નામ પણ એ યાદીમાં આપણી નજરે પડે છે. પોતાનાં
અવસોકનો ને સંશોધનો કાયદાએ સ્થાપેલી સત્તાની નજરમાં અપ-
રાધરૂપ હતાં એટલા જ કારણસર એ ખોટાં છે એમ કબૂલ કરવાનું
એમને કહેવામાં આવ્યું, પણ તેમ કરવાની તેમણે ધસીને ના પાડી
હતી...આરોપીના પાંજરાના મહાન અને અર્થપૂર્ણ ઇતિહાસ પર
હું જિંડો વિચાર કરું છું, અને એ જમાએ ઊભા રહેવાનું માન
મને આજે મળ્યું છે એમ જોઈું છું, ત્યારે મારો આત્મા અણા
પ્રત્યે આભારની લાગણીમાં ને તેની સ્તુતિમાં તરખોળ થઈ જાય છે.”

પછી, કોઠામાં અન્યાય સામે પવિત્ર અસન્તોષની લાગણી
પેદા કરવાની માણસની જે ફરજ છે, તેનું તટસ્થભાવે વિવેચન
કરતાં કહે છે :

“ જે પ્રજા પોતાની બેદરકારી ને આંતરિક નબળાઈઓને
લીધે સડી રહી હોય તેના પર બળવાન વ્યક્તિઓ હંમેશાં પોતાનો
કાબુ જમાવે છે. એના જેવી જ આજે હિંદની નોકરશાહીની સ્થિતિ
છે. સ્વાભાવિક રીતે એવી શિરજેરી કરનારી સત્તાને કાબુ પણ પ્રકારની
પ્રજાકીય જાગૃતિ, અથવા તો પ્રગતિ, સુધારા કે ન્યાય માટેની
ચળવળો મમતી જ નથી. એવી ચળવળથી એ સત્તાની શિરજેરી

હર થયા વિના રહેતી નથી; એટલે એ સત્તા સર્વ પ્રકારની ચળવળને કાયદેસર સત્તા સામે યુનારૂપ જાહેર કરે છે, ને એમ કરીને તેને હણવા મથે છે. જેનાથી પોતાની અવનતિ થવાનો સંભવ હોય એવી હિલચાલોને કાઢી પણ સત્તા ચૂપચાપ તામે થતી નથી. એ અવનતિથી આખરે સમાજમાં ન્યાય અમે તેટલો સ્થપાવાનો હોય, તેની એ સત્તાને પરવા નથી. આવી પરિસ્થિતિ એ કેવળ એક જાતનો જીવન-સંગ્રામ હોય છે. તેમાં જન પક્ષ પોતપોતાના સિદ્ધાન્તો માટે મરણિયા બનીને લડે છે. જાગેલી પ્રજા જેને પોતાનો જન્મસિદ્ધ હક માને છે તે મેળવવાની આકાંક્ષા રાખે છે; અને હકૂમત ચલાવતી શક્તિ પોતાની નિરંકુશ સત્તામાંથી એક તસુ પણ ઉમતી નથી. કદાચ એવી એક દલીલ કરવામાં આવે કે આ બીજો પક્ષ પણ તેના પ્રતિપક્ષીના જેવો જ નિર્દોષ છે, ને તેનો જરાયે વાંક નથી; કેમકે તે કેવળ પોતાનો જીવ ખચાવવાને જ લડત ચલાવી રહેલો છે, અને એની હસ્તીને લીધે ન્યાયનો ઘાત થવા પામે છે એ તો એક સાવ આકસ્મિક યોગ છે. મનુષ્યનો સ્વભાવ ને તેનાં અવિભાજ્ય લક્ષણો એને વિષે જે સાચી સ્થિતિ હોય તેનો આપણે ઇનકાર કરી શકતા નથી. ભલાઈની પેઠે ખૂરાઈ પણ આ જમતમાં જીવવા, ને પોતાનો હસ્તીને માટે લડત ચલાવવા, ઈચ્છે છે. હિંદમાં પણ, સૌથી અધિક લાયક પક્ષની હસ્તીને માટે સંગ્રામ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે. એટલે બેશક, અત્યારની પેઠે રચાયેલી સરકારની શિર-જેરી સામે મોટામાં મોટો યુનો એ ગણાય છે કે, ન્યાય અને સ્વતંત્રતાને નામે ઝુંબેશ ઉપાડીને, એ સરકારની અમર્યાદ સત્તાનો અન્ત આણું આવે એવી ચળવળ ચલાવવી. હું સાફસાફ કબૂલ કરું છું કે મેં આવી ચળવળ ચલાવવાનો અપરાધ કર્યો છે, એટલું જ નહીં પણ જે અગ્રેસરોની ટાળીએ પહેલવહેલું અમારી પ્રજાના હિલમાં એવી ચળવળનું બીજ રોપ્યું. ને આ પવિત્ર અસન્તોષને પોષવા ને વધારવા પાછળ જેમણે પોતાનાં આખાં જીવન સમર્પણ કર્યો, તે

ટાળીમાંના હું એક છું.”

તે પછી, કોઈ પ્રજા પર પરદેશી સત્તાની શિરજેરી હોય તેમાં રહેલી ખૂણાંનું વર્ણન કરતાં કહે છે:

“હું તો એમ માનું છું કે આઝાદી એ માણસનો જન્મસિદ્ધ અને ખુદાએ આપેલો હક છે. ખુદાના ખિદમતમારોને પોતાના ગુલામ બનાવવાનો હક કોઈ પણ માણસને ને માણસોની બનેલી કોઈ પણ નોકરચાલીને નથી. ‘તાબેદારી’ ને ‘ગુલામી’ને માટે બંનેને મને તેવાં રૂપાળાં નામો યોજવામાં આવે, તોપણ ગુલામી એ તો ગુલામી જ છે; અને તે ખુદાની ઈચ્છા ને ખુદાના સિદ્ધાન્તોથી વિરુદ્ધ છે. એટલે એની ધૂંસરીમાંથી મારા હેશને છોડાવવો એને હું મારી ચોખ્ખી ફરજ સમજું છું. ‘સુધારા’ અને ‘ધીરે ધીરે સત્તા સોંપવા’ ની વાતો એ કેવા શબ્દછળ છે એ જાણીતું છે. એવી બમણુએથી મારી અસંદિગ્ધ ને અડમ શ્રદ્ધા જરાયે ચળવાની નથી, ને મારા મનમાં કશી બાંધાંતિઓ પેદા થવાની નથી. આઝાદી એ માણસનો જન્મસિદ્ધ ને પ્રાથમિક હક છે. તેથી તેની વહેંચણીમાં મર્યાદાઓ ઠરાવવાનો કે બામ પાડવાનો કોઈ પણ વ્યક્તિને કશો અધિકાર નથી. કોઈ પ્રજાને આસ્તે આસ્તે કરીને આઝાદી મળવી જોઈ એ એમ કહેવું, એનો અર્થ તો એમ કહેવા બરાબર થયો કે માલિકને તેની મિલકત મેળવવાનો હક છે ખરો, પણ તે મિલકત તેને કકડે કકડે જ મળી શકે; અથવા તો લેણુદારને તેનું લેણું હકતે હકતે જ મળી શકે...આપણી મિલકત ઝૂંટવીને બેઠેલાં માણસ મને તેટલાં પરાંપકારનાં કામ કરે, તોપણ પરાઈ મિલકત ઝૂંટવી લેવાનું એનું કામ તો સાવ ગેરકાયદે ગણવું ચાલુ જ રહેશે.

“ખૂણાંમાં સારી ને નરસી એવા વિભાગ પાડી ન શકાય. કેવળ ન્યાયને ખાતર બહુ બહુ તો એમાં ઓછાવત્તાના ભેદ પાડી તેની જુદીજુદી કક્ષાઓ આંધી શકાય. દાખલા તરીકે અમુક લૂંટફાટ ધણી ખરાબ ને અમુક લૂંટફાટ ઓછી ખરાબ, એમ કહી શકાય;

પણ અમુક લૂંટફાટ સારી ને અમુક લૂંટફાટ ખૂરી, એમ કેળુ કહી શકે? એટલે આવા અમલને તથા આવી શિરજોરીને વાજખી ઠરાવવા માટે હું તો કશું કારણ જ કહી નથી શકતો; કેમકે એ સ્વભાવથી જ નયો અન્યાય છે.”

તે પછી ખિલાફતનો અર્થ આપેલો છે, અને તમામ મુસલમાનોની ફરજ વિષે વિવેચન કર્યું છે:

“આવી મારી માણસ તરીકેની તથા હિંદી તરીકેની ફરજ છે. મજહૂબી ફરમાનોએ પણ મારે માથે એ જ ફરજ નાખેલી છે. હકીકતમાં, હું તો એમ માનું છું કે મારો મજહૂબ સાચો હોવાનો સૌથી મોટો પુરાવો એ છે કે તેનો અર્થ માણસના હકોનું શિક્ષણ એવો થાય છે. હું મુસલમાન છું, અને મુસલમાન હોવાને કારણે જ આ મારી મજહૂબી ફરજ થઈ પડેલી છે. જે રાજસત્તા કોઈ એક વ્યક્તિના હાથમાં હોય, કે ખોખા જેટલા પમારદાર અમલદારવર્ગના હાથમાં હોય, તે સત્તાને ઈસ્લામ કદી વાજખી મળ્યું નથી. ઈસ્લામ એ તો આઝાદી અને શોકશાસનનું, સંપૂર્ણતાએ પહોંચેલું, તન્ત્ર છે. માનવજાતિના હાથમાંથી જે આઝાદી છીનવી લેવામાં આવી છે તે તેને પાછી મેળવી આપવાને ઈસ્લામ દુનિયામાં મોકલાયેલો છે. રાજાઓ, પરદેશી હકૂમતો, સ્વાર્થી ધર્મોધિકારીઓ, અને સત્તાધારી વર્ગો એ સહુએ માણસની આ આઝાદી ખૂંટવી લીધી હતી. તેઓ મનમાં એમ માનીને ફુલાતાં હતાં કે સત્તા અને સંપત્તિનો કયળો એ માણસનો મોટામાં મોટો હક છે. ઈસ્લામે દુનિયામાં દેખા દીધી તે પછે જ તેણે જાહેર કર્યું કે બળજબરી નહીં પણ ન્યાય એ જ મોટામાં મોટો હક છે. અધાનાં સરજેલાં ઈન્સાનને અર્ધો કે પૂર્ણ ગુલામ બનાવવાનો હક અધા સિવાય કોઈને નથી. માણસમાત્ર સરખાં છે, અને તેમના સહુના મૂળભૂત હકો એકસરખા છે. જેનાં કામ સહુના કરતાં વધારે પુણ્યમય છે તે જ ખીજના કરતાં મોટો છે.

“ ઈસ્લામના પેમંબર સાહેબે મુસલમાનોને આ સિદ્ધાન્ત ઉપદેશેલો છે: ‘ જે માણસ જીલમી રાન્યકારભારની સામે થઈને પણ સત્ય જાહેર કરે, અને એ કામની સજા તરીકે જેની કતલ કરવામાં આવે, તે જ માણસનું મોત સારામાં સારું ગણાય. ’ ઈસ્લામનો ધર્મગ્રન્થ, કુરાને શરીફ, સાચા મુસલમાનનો મેટામાં મેટો ગુણ એ ગણાવે છે કે ‘ તેઓ અક્ષા સિવાય ખીજ કોઈથી ડરતા નથી; અને તેઓ જે કોઈ વાતને સાચી માને છે તેને જાહેર રીતે કહી ખતાવવામાં તેઓ કોઈ પણ સત્તાની પરવા કરતા નથી. ’ વળી કુરાને શરીફ મુસલમાનોનું રાષ્ટ્રીય લક્ષણ આ પ્રમાણે ગણાવે છે: ‘ તેઓ અલ્લાની ધરતી પર સત્યના સાક્ષી છે. ’ એટલે તેઓ ન્યાં સુધી મુસલમાન તરીકે કાયમ રહે ત્યાં સુધી તેમનાથી આ જાહેર પુરાવો આપ્યા વિના રહેવાય જ નહીં. હકીકતમાં એ ગ્રન્થે મુસલમાનોને સાક્ષી, એટલે કે સત્યનો પુરાવો આપનારા, તરીકે વર્ણવ્યા છે. પેમંબર સાહેબ જ્યારે કોઈની પાસેથી સદાચરણ કરવાનું વચન લેતા ત્યારે એવી પ્રતિજ્ઞામાં એક કલમ આ પ્રમાણે રહેલી: ‘ હું ગમે તે સ્થિતિમાં ને ગમે તે જગાએ હઈશ તોપણ હંમેશાં સત્ય જ બોલીશ. ’

“ મુસલમાનોને તેમની કોમના ઇતિહાસમાંથી સત્યબાણીનો એક ખુલ્લું પદાર્થ પાઠ મળી રહે છે. એક આપખુદ રાજાએ હુકમ કરેલો કે એક ખળવાખોર કેદીનું એકેએક અંગ છેદી નાખવું. એ કેદી સામે આરોપ એ હતો કે તેણે આ જાલિમના અન્યાય વિષે જાહેરમાં બાણી કરેલું. તે ખડકના જેવો અવિચળ ઊભો રહ્યો, પોતાના શરીર પર સજા ગુનરવા દીધી, ને એક પછી એક અંગ છેદાવા દીધાં. પણ જીભ ખેંચી કાઢવામાં આવી તે પણ સુધી તેણે એમ જ કહ્યું કે આ આપખુદ રાજા જીલમી છે. એ ખનાવ ખાદશાહ અપદુલ મલીકના રાન્યકાળનો છે. તેનું રાન્ય સિરિયાથી સિંધ સુધી ફેલાયેલું હતું. એટલે, આ બીજા સજાને મુકાબલે, કોઈ

માણસથી ૧૨૪ અ કલમ પ્રમાણેની સજાને કર્યું વજન આપી શકાય ખરું? હું કબૂલ કરું છું કે મુસલમાનોની નૈતિક અવનતિ થઈ છે, ને તેમણે સાચું ઈસ્લામી જીવન તજી દીધું છે, તેને લીધે જ આ પતિત દશા પેદા થવા પામી છે.

“હું આ લીટીઓ લખી રહ્યો છું તે વેળાએ મારા મનમાં એ બાન જાગૃત છે કે હિંદમાં હજુ એવા ધણા મુસલમાન છે જેઓ પોતાની નયનાઈને લીધે આ જ જુલમી અમલને કુતીંશ બળવા રહ્યા છે. પણ ઈન્સાન અમુક સિદ્ધાન્તોના મર્મને અમલમાં ન ઉતારી શકે એટલા માટે કંઈ એ સિદ્ધાન્તોમાં રહેલું સત્ય ખોદું કરતું નથી.

“ઈસ્લામના સિદ્ધાન્તો તેના ધર્મગ્રંથોમાં સચવાઈ રહેલા છે. મુસલમાનો આઝાદી જતી કરીને જિંદગીની મોજમગ્ન ચાપે એવી છૂટ એ ગ્રંથોએ કયાંયે આપેલી નથી. સાચા મુસલમાને કાં તો જાતે હોમાઈ જવું રહ્યું અથવા તો પોતાની આઝાદી ટકાવવી રહી; એના મજહૂબી ફરમાન મુજબ એને માટે એ સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો ખુદ્દો રહેતો નથી આજે મુસલમાનો એવા દૃઢ નિશ્ચય પર આવ્યા છે કે પોતાના દેશને ગુલામીમાંથી છોડાવવાના કામમાં તેઓ પોતાના હિંદુ, શીખ, પારસી ને ખ્રિસ્તી બાઈઓની હારોહાર ઊભા રહીને પોતાનો પૂરેપૂરો ફાળો આપશે.

“અર્થાં પાર વરસથી હું લાગલાગટ મારી કામને અને મારા દેશને તેમના હક ને તેમની આઝાદી માગવાની તાલીમ આપી રહ્યો છું. આ વિષય પર બોલવાનું મેં શરૂ કર્યું ત્યારે મારી હિંમર ફક્ત અઢાર વરસની હતી. મેં મારું તનમન એ કામને સમર્પણ કર્યું છે, અને મારા જીવનના સારામાં સારા બાજનો—એટલે કે મારી આખી જુવાનીનો—ભોગ આ આદર્શ વિષેના મારા મોહને ખાતર આપ્યો છે. ચાર વરસ મેં નજરકેદ ભોગવી છે, પણ મારી નજર-

ફેદમાથે મેં મારું કામ આમળ ધપાવવાનું અને આ રાષ્ટ્રીય ખ્યેય તરફ જવા લોકોને હાકલ કરવાનું બંધ નથી કર્યું. એ મારું જીવનકાર્ય છે; અને હું જરાયે જીવનો નહું તો આ એક જ હેતુને સારું જીવવાનું પસંદ કરું છું. કુરાનમાં પણ કહેલું છે. ‘મારી પ્રાર્થના ને મારો તપસ્યા, મારું જીવન ને મારું મૃત્યુ, મારા સ્વામી—આ વિશ્વના નાથ—ને માટે છે.’ હિંદમાં ઇસ્લામની પ્રવૃત્તિનું આ જે છેલ્લામાં છેલ્લું રૂપ છે તેમાં સૌથી આમળ પહેલ મેં કરી છે. એ પ્રવૃત્તિમાં આવેલા આ નવા પલટાએ હિંદી મુસલમાનોના રાજકીય ક્ષેત્રમાં જખરદસ્ત કાન્તિ કરાવી છે, અને તેઓ આજે રાષ્ટ્રીય જાગૃતિના જે શિખર પર ઊભા છે ત્યાં તેમને ધીરે ધીરે પહોંચાડ્યા છે. ૧૯૧૨માં મેં એક ઉર્દૂ અખબાર—‘અલ હિલાલ’—કાઢ્યું હતું, તે આ હિલચાલનું મુખપત્ર હતું. એ પ્રગટ કરવાનો ઉદ્દેશ મુખ્યત્વે મેં ઉપર જણાવ્યો તે જ હતો. તેણે એ ત્રણ વરસમાં હિંદી મુસલમાનોના ધાર્મિક ને રાજકીય જીવનમાં ખરેખર નવું જ વાતાવરણ પેદા કર્યું હતું.....

“આઝાદી ને ન્યાયના આ જંગમાં મેં અહિંસાત્મક અસહકારનો રસ્તો સ્વીકાર્યો છે. અમારી સામે એક એવી સત્તા ઊભેલી છે જે જીલમ, અત્યાચાર ને ખુનામરકીની પૂરેપૂરી સામગ્રીથી સજ્જ છે. પણ અમારો આધાર ને બરોસો, અસ્લાથી ખીજે નંખરે, અમે કુરબાની આપવાની અમારી અમર્યાદ શક્તિ ને અમારી અવિચળ હિંમત પર જ રાખીએ છીએ.

“શસ્ત્રજળની સામે શસ્ત્રજળથી વિરોધ કદી ન જ કરવો જોઈએ એવું મહાત્મા માંધી માને છે, પણ હું નથી માનતો. હું તો એમ માનું છું કે ઇસ્લામ જે સંજોગોમાં દિસાને પ્રયોગ કરવાની પરવાનગી આપે છે તે સંજોગોમાં દિસાની સામે કરેલા હિંસાના એવા પ્રયોજનો અસ્લાના કુદરતી કાનૂનની સાથે પૂરેપૂરો મેળ ખાય છે. છતાં સાથેસાથે, હિંદની આઝાદી ને અત્યારની લડત પૂરતો, હું

મહાત્મા ગાંધીની દલીલો સાથે પૂરેપૂરો સંમત છું; ને મને તેમની સત્યનિષ્ઠા વિષે પૂરેપૂરો વિશ્વાસ છે. મારો પાકી ખાતરી છે કે હિંદુ શસ્ત્રાળ વડે ક્ષતેહ મેળવી શકે એમ નથી, તેમજ એ રસ્તો લેવો એને માટે લાજમ પણ નથી. હિંદુ તો અહિંસક લડત દ્વારા જ ક્ષતેહ મેળવી શકે એમ છે; અને હિંદુની ક્ષતેહ એ નીતિયાળના વિજયનો એક યાદગાર દાખલો થઈ પડશે.”

ઈસ્લામમાં લોકશાસનની કલ્પના વિષે આ એકરારમાં આટલી સ્પષ્ટતાથી પ્રગટ કરેલા મૌલાના સાહેબના વિચાર ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જોવા છે. બીજી તરફ મુસ્લીમ કોમના આજના કેટલાક અગ્રેવાનો કહે છે કે લોકશાસન એ ઇસ્લામના સ્વભાવને સહે એવી વસ્તુ નથી. એ બે કથનો વચ્ચેનો ભેદ જોવા ને સમજવા જોવો છે. મૌલાના સાહેબ કહે છે કે “કોઈ ઇસ્લામી સરકારમાં પણ જે પ્રજાની ઈચ્છા ને તેના મતાધિકારને પૂરેપૂરો અવકાશ ન અપાતો હોય, તો નૈતિક દૃષ્ટિએ એ સરકારની આજુ સ્વીકારવાની ના પાડવી એને ઇસ્લામે મુસલમાનોની ફરજ ગણાવેલી છે.” તે જ પ્રમાણે એ એકરારમાં એમ પણ કહેલું છે કે અદાર વરસની વયે તેમણે માતૃ-ભૂમિની સેવાને જીવન અર્પણ કરેલું, ને તે અર્પણ હજી પણ ચાલુ છે.

ઓસરતાં પાણી

એ ખરેખરા ભવ્ય દિવસો હતા. હિંદુ તેમજ મુસલમાન બંને સમજ્યા હતા કે જલિયાંવાલા બાગની પુણ્યભૂમિ પર હિંદુ, મુસલમાન અને શીખનાં લોહી સાથે વઘાં હતાં, તેને લીધે તેઓ એક-બીજાના સગા બાઈ બન્યા હતા, તેમને સ્વરાજના સૈનિક તરીકેની દીક્ષા મળી હતી, અને ઈશ્વરે તેમના પર કૃપા કરીને તેમને આશા ને એકતાનો નવો મંદેશો આપ્યો હતો. આંધીજી એ વરસે આખા દેશને ખૂણેખાંચરે ફરી વળ્યા. તેમની સાથે કચારેક અલી બાઈઓ, કચારેક મૌલાના અણુલ કલામ આઝાદ, તો કચારેક બીજા કોઈ મુસ્લીમ આગેવાનો હંમેશાં હોય જ. તેને લીધે રાજકાજના પ્રશ્નો પ્રત્યેની મુસ્લીમ જનતાની ઉદાસીનતા ઊડી અઈ. હિંદુ મુસલમાન એકબીજાની સેવા તથા એકબીજા માટે આપભોજનાં નાનાં નાનાં કામે કરવામાં એકબીજાની હરીફાઈ કરવા લાગ્યા; અને કોમી એકચની જે ભાવના તેમનાં મનમાં ઊભરાતી હતી તેનાં અદ્ભુત પ્રદર્શન થવા લાગ્યાં. રૂઢિને અનુસરનારા જે હિંદુઓએ પોતાનાં બોજનગૃહોમાં અગાઉ સર્વાવહાલાં સિવાય બીજા કોઈને કદી પ્રવેશ આપ્યો નહોતો તેમણે પૂજનીય એવા મુસ્લીમ નેતાઓને ખુલ્લા દિલથી આવકાર આપ્યો, ને પોતાનાં ઘરોમાં હિંદુ નેતાઓની જોડા-જોડ જમવાને તેમને નિમન્ત્રણો આપ્યાં. પડદામાં રહેનારી જે મુસ્લીમ મહિલાઓ કદી જાહેર સભામાં ન જાય, ને કોઈ પુરુષ નેતા સભામાં બાષણ કરે એ તો સાંખી જ ન શકે, તે હવે મોટી મોટી સભાઓમાં આવવા, ને આંધીજીને બાષણ આપવા મોલાવવા, લાગી. આવી સભાઓમાં સામાન્ય રીતે પુરુષોને તો આવવાની મનાઈ હોય.

એટલે મોલાનાં શૌકતઅલી, મોલાના મહમદઅલી ને ખીજ મુસ્લીમ નેતાઓ આંખે પાટા બાંધીને ત્યાં જતા, એ આ દિવસોનો એક બહુ જ યાદગાર દેખાવ હતો; ને જેમણે તે જોયો હશે તેઓ તો તે કદી નહીં ભૂલી શકે. તેઓ કહેતા કે ‘બાંધીજી તો વિશુદ્ધ પુરુષ છે; તેમને અમે ત્યાં જવાનો અધિકાર છે. બાંધીજીને તો સ્ત્રીમાત્ર બહેન કે દીકરી સમાન છે. એટલે તેમને સ્ત્રીઓને સભામાં બોલાવતાં તો મુસ્લીમ બહેનો પણ આનાકાની નહીં કરે. પણ ખીજઓની, ને અમારી પણ, સ્થિતિ જુદી છે. અમે સામાન્ય, ને બૂલને પાત્ર, એવા માનવી છીએ. એટલે અમે તો આ બહેનોની સભામાં આંખે પાટા બાંધીને જઈએ એ જ યોગ્ય છે.’ એ વસ્તુની પરાકાષ્ઠા તો ત્યારે આવી જ્યારે સિદ્દમાં ઠેરઠેર મુસલમાનોએ ગોમાંસ ખાવાનું છોડ્યું, એટલું જ નહીં પણ દંદના તહેવારને દિવસે ગાયની કુરબાની પણ બંધ કરી. બાંધીજીએ જાહેર સભાઓમાં અને પોતાનાં ઘણાં લખાણોમાં કહ્યું હતું: “કશા બદલા કે ઈનામની આશા રાખ્યા વિના આપણા મુસલમાન ભાઈઓને તેમની ખિલાફતરૂપી ગાયની રક્ષા કરવામાં મદદ આપવી એ આપણી પવિત્ર ફરજ છે. આપણી ગાયની રક્ષા તો આપોઆપ થશે. એ બાબતમાં મુસલમાનો પોતાની ફરજનો વિચાર કરશે એવી અપેક્ષા રાખી શકાય.” એમના એ શબ્દો લોકોનાં હૃદયમાં સોંસરા ઊતરી ગયા; એટલું જ નહીં પણ કેટલાયે મુસ્લીમ નેતાઓએ ગોમાંસ ખાવાનું કે ગાયની કુરબાની કરવાનું જતે તો બંધ કર્યું જ, ને તે ઉપરાંત, ઘણી જગ્યાએ અજ્ઞાનને લીધે ગોવધ થયો હોત ત્યાં ગાયને ખચાવી લેવાના ખાસ પ્રયત્નો પણ કર્યા.

રાજકીય જાગૃતિનો જુવાળ આટલો જિંદો અગાઉ કદીન્યહો ન હતો. એટલામાં જ એક કસોટી કરે એવો પ્રસંગ ઊભો થયો. સરકાર અને મહાસભા વચ્ચેના સમાધાનની દરખાસ્તોનો વિચાર કરવા એક ગોળમેજી પરિષદ, લોર્ડ રીડિંગના કહેવાથી, મુંબઈમાં

ભારતી. સમાધાનની આડે એક જ વસ્તુ આવીને ઊભી રહી. અધી-
જીએ તો મજબૂરપણે કહી દીધું કે અલી બાઈએ ને બીજા ખિલા-
ફતી કેદીઓને સરકાર છોડે તો જ સમાધાન થાય. સરકારે પરિપક્વ
ભરવાનું કહેલું તેમાં ખરે હેતુ તો એ હતો કે શાહજહાની મુલાકાત-
નો મહાસભાએ બહિષ્કાર કરવાથી જે વિષમ પ્રસંગ ઊભો થયેલો તે
ટળી જાય, ને મુલાકાતનું કામ નિર્વિઘ્ને પાર પડે. એટલે, આપણી
બધી શરતોનો સ્વીકાર થયો હોત તોપણ, કશું સંગીન પરિણામ
નીપજવાનો સંભવ નહોતો. પણ આંધીજી ને બીજા હિંદુ નેતાઓ
ખિલાફતી કેદીઓની મુક્તિને લગતી માગણીઓ વિષે અડમ રહ્યા;
ને તેમણે કહી દીધું કે એ કેદીઓ છૂટ્યા વિના સમાધાનની કાંઈ
પણ શરતોની ચર્ચા કરવામાં કશો સાર નથી. પરિણામ એ આવ્યું
કે દેશબંધુ દાસ, મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ, અને તેમની સાથે
જેલમાં ગયેલા બીજા હજારોને ત્યાં રહેવું પડ્યું, ને સગ્ગની પૂરી
મુદત જેટલો સમય ત્યાં કાઢવો પડ્યો.

પણ આંધીજીના કારાવાસ પછી ને એને જ પરિણામે તો
નહીં, પણ સવિનય બંનની મોકૂફી પછી, લડતમાં મંદી આવી
અર્ધ; અને દેશમાં નિરાશા ને શિથિલતાનું મોજું ફરી વળ્યું. રચના-
ત્મક કામ કરવાની વિનંતી લોકોએ અણકારી નહીં. રાજકીય નેતાઓ
બધા જેલમાં હતા. કેમી નેતાઓ જેઓ લડતના જીવાળ વખતે
કેરે ખસી ગયા હતા તે હવે આમળ આવ્યા. સરકાર તો હંમેશા
આપણી નબળાઈઓનો લાભ ઉઠાવવાને તૈયાર એટલી જ હોય છે.
તેણે આ કેમી નેતાઓમાંથી કેટલાકને પોતાનાં હથિયાર તરીકે
વાપરી. ૧૯૧૯ થી ૧૯૨૨ સુધીનાં વરસોમાં કેમ કેમ વચ્ચે ફૂટ
પડાવવાની નીતિ અટકી ગયેલી હતી, તેણે ફરી માથું ઊંચું કર્યું;
અને પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાને ટાંપી રહેલા લોકોએ અજ્ઞાન પ્રજાનાં
વહેમ અને કેમી ભેદભાવની લામણીઓને ઉરકેરવાનું કામ આદર્યું.
પણ સરકારનો વાંક કાઢવામાં કશો સાર નહોતો. પંડિત જવાહરલાલ

નેહરુએ કહ્યું છે : “ સામ્રાજ્યો હંમેશાં આવી બેદનીતિથી જ કામ લેતાં આવ્યાં છે; અને તેમને આ નીતિમાં જેટલી સફળતા મળે છે તેટલા પ્રમાણમાં તેઓ તેમના શાષણનો ભોગ થઈ પડેલા લોકો કરતાં ચડિયાતાં નીવડ્યાં છે. આની સામે આપણને ફરિયાદ કરવાનો અધિકાર નથી; અથવા કંઈ નહીં તો એનાથી આપણને આશ્ચર્ય તો ન જ થવું જોઈએ. એ નીતિ સામે આંખ મીંચવી, ને તેની સામે ઉપાય ન યોજવો, એ જ એક વિચારદોષ છે.”

એ મને તેમ હો, પણ એટલું તો ખરું જ કે ૧૯૨૨ માં ગાંધીજી જેલમાં પુરાયા તે પછીનાં વરસોમાં સરકારની આ નીતિ સફળ નીવડી; અને એ દિવસોમાં જે બનાવો બન્યા તેણે એટલું તો પુરવાર કરી બતાવ્યું કે જે ઐક્ય સંઘાયાનો આપણને ભાસ થયો થયો હતો તે ઐક્યની જડ ગિંડી ગિતરી નહોતી. એ હૃદયનું ઐક્ય તો ખસૂંસ નહોતું જ. આ પછીનાં વરસોમાં હિંદુઓએ ગાયની કુરબાની બળજબરીથી બંધ કરાવવાનો પ્રયાસ કર્યો તેને લીધે રમખાણ થયું ને સારી પેઢે લોહી રેડાયું. હિંદુઓ મરિજદ આમળ થઈને સરખસ કે વરઘોડો લઈ જતાં વાળાં વગાડે એને કારણે તોફાન થવા લાગ્યાં. દેશના દરેક ક્ષેત્રોમાં ને શહેરમાં ઠેકઠેકાણે મરિજદો તો હેય; ચોવીસ કલાક દરમ્યાન રોજની પાંચવારની નમાઝ ચાલતી હોય; અને સરખસો વગેરે પસાર થાય એટલે ધોંધાટ તો થાય જ. આ લડાઈઓ ટાળવા મારે તો લોકોમાં આપણે, બાંધછોડ, ને સહિષ્ણુતાની ભાવના જોઈએ. એ ભાવના પ્રજાજીવનને શોભાવે એવી છે. પણ ૧૯૧૬-૨૨ નાં વરસોમાં જે ભાઈચારાની લાગણી જન્મેલી ને પોષાયેલી દેખાતી હતી તે લાગણી કોઈ કારણસર લોક-માનસમાંથી બૂંસાઈ જ મઈ હતી. અહિંસા વિષે લોકોનાં મનમાં જે છીછરી ને ઉપરછલી શ્રદ્ધા હતી તે હોભાઈ ગઈ; અને મારા-મારી સિવાય બીજો કોઈ ઉપાય જ એમને અકારો થઈ પડ્યો.

કેટલાક પ્રાન્તોમાં આનું કારણ આર્થિક હતું. કોઈ પ્રધાને

પોતાના ખાતામાં વીણીવીણીને પોતાની જ કામના માણસો ભરવા માંડ્યા; તેને લીધે બીજી કામના મનમાં અવિશ્વાસ અને બયની લાગણી પેદા થઈ, ને તેથી પણ એ કામ વચ્ચેના વૈમનસ્થમાં વધારો થયો. અરીખ મુસલમાન મણોતિયા ને દેણદારોએ હિંદુ જમીનદારો ને શાહુકારો સામે ઉશ્કેરણીનાં ભાષણો સાંભળ્યાં; અને જે સવાલને કેવળ આર્થિક સ્થિતિ જોડે સંબંધ હતો તેણે ધણી જગાએ કામી રૂપ ધારણ કર્યું.

અને કામના ધાર્મિક ઝનૂનવાળા લોકો એકબીજાના ધર્મ પર પ્રહારો કરવા લાગ્યા; એકબીજાના ધર્મમાંથી સ્ત્રીપુરુષોને પોતાના ધર્મમાં લાવવાના પ્રયાસો કરવા લાગ્યા; ને તેમ કરવામાં તેમણે સારાંનરસાં સાધનોનો ખિલકલ ત્રિવેક જ રાખ્યો નહીં. મુસલમાનોએ કહ્યું તબલીઘ કરવાનો અમારો હક છે; જવાબમાં હિંદુઓ કહેવા લાગ્યા કે અમને શુદ્ધિ કરવાનો હક છે. આ ધર્માન્તરના પ્રયાસોને લીધે એક પછી એક અથડામણના પ્રસંગો ઊભા થયા, ને બયંકર રમખાણો જાગ્યાં. છાપા અને ચોપાનિયાં ઝેરી પ્રચારનાં સાધન થઈ પડ્યાં; અને કેટલીક જગાએ એ નિમિત્તે પણ રમખાણો જાગ્યાં.

આંધીજીને ૧૯૨૪ના જાન્યુઆરીમાં જોલમાંથી છોડવામાં આવ્યા ત્યારે તેમના સ્વામતને માટે આ વાતાવરણ તૈયાર થઈ રહેલું હતું. એવું પખવાડિયું તો બાગ્યે જ પસાર થતું જ્યારે કયાંક રમખાણુ થયાના સમાચાર ન આવ્યા હોય. મુલતાન, સહરાણુપુર, આમરા, અજમેર, પલવલ ને ઘણે ઠેકાણે બયંકર રમખાણો થયાં; તેની સાથે ધરો બળાર્તા, લૂંટફાટ ચાલતી, માલમિલકતનો નાશ થતો, ને ધર્મરક્ષાનો અપવિત્ર કરવામાં આવતાં.

કેટલાક હિંદુઓ આ બધાને માટે આંધીજીને દોષ દેતા હતા: “ તમે હિંદુઓને ખિલાફતના સવાલમાં મુસલમાનોને પડાવે ઊભા રહેવા કહ્યું. તમારા એ ઉદ્દેશથી જ મુસલમાનો એક થયા ને તેમનામાં

જગૃતિ આવી. અને હવે ખિલાફતનો સવાલ પૂરો થયો, એટલે જગેશ્વર મુસલમાનોએ હિંદુઓ સામે એક પ્રકારની જોડાઈ જ પોકારી છે. " ખીજી તરફ મુસલમાનો કહે: " અમે ભોળા લોકો. અમારી જોડે અન્યાયનું વર્તન કરવામાં આવ્યું છે. તમે તમારી ચળવળથી મહમદ-અલીને તમારા પક્ષમાં ભેળવી લાધા; અને સર સૈયદ મહમદે ધીરજ અને કાળજીથી અલીમદની જે પ્રખ્યાત સંસ્થા ઊભી કરેલી તેના પર પ્રહારો કર્યા. તમે ધારાસભાઓનો બહિષ્કાર કરાવ્યો, તેથી અમારા કુશળ માણસો ધારાસભાઓમાં જતા અટક્યા; ને તેને લીધે અમારી કોમના હિતને નુકસાન થવા પામ્યું છે. " ૧૯૨૪ના ગાંધીજીએ હિંદુ મુસલમાન ક્ષત્ર વિષે એક મોટો ઐતિહાસિક લેખ લખ્યો; તેમાં તેનાં કારણોનું પૃથક્કરણ કરી ઉપાય સૂચવ્યો, અને સ્પષ્ટપણે કહી દીધું કે એમણે જે કંઈ કરેલું તેને માટે અંમને જરાયે પશ્ચાત્તાપ થતો નહોતો. તેમણે કહ્યું: "જે કંઈ થયું છે તેને વિષે મને ગ્રિહકુલ પશ્ચાત્તાપ થતો નથી. હું ખુદાનો ફિરસો કે અવતાર હોત ને જે જે અન્યું તે અમાઉ-થી જોઈ શક્યો હોત તોપણ હું ખિલાફતની હિલચાલમાં ઝંપલાવત. જનસમૂહમાં જે જગૃતિ આવી તે આપણી તાલામનું એક આવશ્યક અંગ હતું. એથી આપણને પારાવાર લાભ થયો છે. પ્રજા પાછી જાંઘી જાય એવું એક પગલું હું નહિ ભરું. " પણ એ લેખને અંગે અનેક સવાલો ને ઊલટસવાલો પુછાયા; ને એ લેખમાંથી ઘેઘેએ લાભ ઉઠાવ્યો હોય એમ દેખાતું નહિ. કેમકે ત્યારબાદ થોડા જ દિવસમાં અમેઠી, સંબલ અને ગુલપર્ગામાં મુસલમાનોને કાથે હિંદુ મન્દિરોમાં મૂર્તિઓની બાંધકોડ થઈ; ને તેમાંથી બચંકર રમખાણો જગ્યા. અને એ બધા ઉપરાંત કેહાટમાં બીષણ રમખાણ થયાની ખબર આવી. એ રમખાણમાં લાખો રૂપિયાની મિલકતનો અવિચારીપણે નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.

ગાંધીજીના મનની વેદનાનો પાર ન રહ્યો. તેમના જ શબ્દોમાં એનું વર્ણન આપું: " અમેઠી, સંબલ અને ગુલપર્ગાના બનાવોએ

મને હૃદયમચાવી મૂક્યો હતો.....એટલામાં કોહાટની ખબરો આવી; અને ધૂંધવાતો અગ્નિ પ્રજ્વળી ઊઠ્યો. કંઈક ને કંઈક કાર્યે જ છૂટકો હતો. એ રાત્રિએ મેં એચેની અને વેદનામાં જાણી. "૧૯૨૪ના સપ્ટેમ્બરની ૧૮મી ને બુધવારે તેમને ઉપાય જડ્યો. તેમણે એક નિવેદન લખી કાઢ્યું, તેમાં કહ્યું: "મારે પ્રાયશ્ચિત્ત કરવું રહ્યું. મારું પ્રાયશ્ચિત્ત અગ્નિએ થયેલા અપરાધની ક્ષમા માટે લોહીટપક્તા હૃદયની પ્રાર્થના છે. એકબીજાના ધર્મની બદગોષ્ઠ કરવી, મને તેવા નિરંકુશ કષ્ટો કરવાં, અસત્યનું ઉચ્ચારણ કરવું, નિર્દોષ માણસનાં માર્યા ફોડવાં, મન્દિરો કે મસજિદોને અપવિત્ર કરવાં, એ મૃત્વિવરને ઈનકાર કરવા બેરોબ્બ જ છે." અને તેમણે એકવીસ દિવસનો ઉપવાસ આદરવાનો નિશ્ચય કર્યો.

એ પમલાથી આખા દેશમાં ચિન્તા વ્યાપી ગઈ. દેશના તમામ ભાગમાંથી સંખ્યાબંધ મિત્રો આવીને દિલ્લીમાં જ્યાં ઉપવાસ આદરવામાં આવેલો ત્યાં બેઠા થયા. આખાએ કોમી સવાલનો વિચાર કરી, દેશ આમળ મુકાય એવો ઉકેલ સૂચવવા પડેલો મોતીલાલજીને પ્રમુખપદે 'એકતા પરિષદ' ભરાઈ. હિંદુ, મુસલમાન, શીખ, વગેરે દોઢસો ઉપરાંત નેતાઓ બેઠા થઈને દિવસો સુધી બેઠા, ને તેમણે અનેક ઠરાવો પસાર કર્યા. પણ માંધીજીએ જો સાચો પશ્ચાત્તાપ માગ્યો હતો તે આ પરિષદમાં દેખાતો નહોતો; અને કશું સંગીન પરિણામ લાવ્યા વિના જ પરિષદને વિખેરાવું પડે એવા ચિહ્નો દેખાવા લાગ્યા. કલકત્તાના વડા બીશપ ખાસ નિમન્ત્રણથી પરિષદમાં આવેલા. તેઓ તો તટસ્થ પ્રેક્ષક બણ્યા. તેમણે કહ્યું: "એમાંથી એકે પક્ષને બીજા પક્ષનાં સહભાવનાં વચનો પર વિશ્વાસ એસતો હોય એમ દેખાતું નહોતું; અને એમાંથી એક પક્ષ ઉદારતાથી કંઈ છૂટછાટ મૂકે તો એના બદલામાં કંઈક વધારે મોટો લાભ મેળવવાની તેની દાનત હશે, એમ જ બીજા પક્ષને લાગતું." અને પક્ષોએ સામસામી થયેલો રજૂ કરી; અને એ લોકો હૃદયનું ઐક્ય સાધવાને

નહીં પણ બળરુ સોદો કરવાને બેમા થયા હોય એવો જ દેખાવ પરિષદમાં થઈ રહ્યો.

પણ પરિષદમાં મંભીયની વૃત્તિ, એટલું જ નહીં પણ માણસે હેવાન બની ધર્મનો પ્રનકાર કરેલો તેને માટે પશ્ચાત્તાપનો બાવ સુધ્ધા, લાવવાનો તનતોડ પ્રયાસ કરી છૂટનાર કેટલાક નેતાઓ ત્યાં હાજર હતા. તેમાં સૌથી અગ્રેસર મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ હતા એમ ન કહીએ, તોયે અગ્રેસરોમાંના એક તો તેઓ હતા જ. એ વિષે વાત કરતાં તેઓ કહેવા લાગ્યા: “કોઇ પણ પક્ષે નિર્વિવાદ અત્યાચાર કરેલા છે કે તે ગેરવાબબી મામણીઓ કરે છે એમ મને લાગે, તો વહેવારુ ડહાપણને ખાતર તે બાબતમાં ઢીલું ન મૂકવું; અને સત્ય કોઇ પણ માણસને મને તેટલું કડવું ને હૃદયભેદક લાગે તોપણ તે ચોખ્ખેચોખ્ખું કહી દેતાં જરાયે સંકોચ ન રાખવો; એવો નિશ્ચય કરીને હું પરિષદમાં આવેલો હતો.” પરિષદનો બીજો, ને સૌથી મહત્ત્વનો, જે ઠરાવ થયો તે મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદની હાજરી વિના ન થવા પામત, એટલું કહી શકાય ખરું. એ ઠરાવ આ પ્રમાણે હતો: “આ પરિષદ જાહેર કરે છે કે વેર વાળવા કે સગ્ન કરવાને સારુ કોઈ પણ માણસ કાયદો પોતાના હાથમાં લે, એ વસ્તુ કાયદાની દૃષ્ટિએ તો ગેરવાબબી છે જ, પણ ધર્મની દૃષ્ટિએ પણ અયોગ્ય છે; અને તેથી આ પરિષદ જાહેર કરે છે કે કયાંયે ઝખડો ઊભો થાય તો તેના તમામ મુદ્દાનો નિકાલ કાં તો ખ્યાનગી લવાદ મારફતે, અને એમ ન બની શકે એવું હોય ત્યાં કાયદાની અદાલત મારફતે, લાવવો જોઈએ.”

પણ એથીયે કપરો સવાલ તો ખામનો હતો. એને લખતા ઠરાવનો જે ખરડો હતો તેમાં એમ લખેલું હતું કે “હિંદુઓએ (શારીરિક કે અજ્ઞાના) બળના ઉપયોગ દ્વારા ગેવધના હકનો અમલ બંધ કરાવવાની અપેક્ષા ન રાખવી જોઈએ, પણ કેવળ અરસપરસની સંમતિથી જ તે બંધ કરાવવાની આશા રાખવી જોઈએ.”

એટલે હિંદુઓએ કહ્યું : “ અમે હિંદુઓ ને આટલું બધું જરૂર કરીએ, તો તમારે મુસલમાનોએ એમાં એક બીજી કલમ એવી ઉમેરાવા દેવી જોઈએ કે જ્યાં અત્યારે ગોવધ ન થતો હોય એવી કોઈ જગ્યાએ હવે પણ ગોવધ નહીં થાય; અને તમે ધીરેધીરે સર્વ પ્રકારના ગોવધનું પ્રમાણ ઘટાડતા જશો, ને છેવટે એ પ્રથા પૂરેપૂરી બંધ કરવામાં આવશે. એ વાત—ને તેમાંયે છેલ્લી પેટાકલમ—સ્વીકારવાનું મુસલમાનોને મુશ્કેલ લાગ્યું. પણ ત્યાં પાછા મૌલાના આઝાદ વહારે ધાયા. પશ્ચાત્તાપ ને ઉદારતાથી ઊભરાઈ જતા તેમના અંતરમાંથી જે છટાદાર ને હૃદયસ્પર્શી વાણી નીકળી તેણે વિજય મેળવ્યો. એ પરિષદમાં હાજરી આપનાર એક હિંદુ નેતાએ કહ્યું : “ મૌલાના સાહેબ દેશના એક સારામાં સારા વક્તા છે એ તો જાણીતું છે. તેમનામાં એક બીજી ચોખ્ખતા એ છે કે એક મોટા વિદ્વાન અને ધર્મવેત્તા તરીકે તેમની કામમાં તેમની સારી નામના છે. આ પ્રસંગે તો તેમના વક્તૃત્વની કરુણતા ને ધગશ અને તેમના હૃદયની ઉદારતાએ હદ કરી નાખી. હિંદના આજના સંજોગોમાં પોતાના મજહૂબનો કડક અમલ કરીને પણ શું થઈ શકે, એ જ વિચારથી તેઓ પ્રેરાયેલા હતા. તેમણે બંને કામોને ઉદ્દેશીને જે વિનંતી કરી તેને લીધે પરિષદની ચર્ચાએ નવો જ પલટો ખાધો. તેમણે પોતાના સહધર્મીઓને કહ્યું : ‘ તમારે એટલું યાદ રાખવું જોઈએ કે કુરબાનીને ખાતર પણ માયની કતલ કરવી એ કંઈ આપણા ધર્મનું મૂળભૂત તત્ત્વ નથી. ’ હિન્દુ મિત્રોને તેમણે ખાતરી આપી કે ‘ એવા કેટલાયે મુસલમાન નેતાઓ છે જેમણે જાતે ગોમાંસ કદી ચાખ્યું નથી, એટલું જ નહીં પણ જેઓ કેવળ હિંદુઓ પ્રત્યે બાઈચારાની વૃત્તિ દર્શાવવા માટે, મુસલમાનોમાં ગોમાંસનો વાપર ઓછો કરાવવા મથી રહ્યા છે. ” આ સંબંધી મુસલમાનોનાં હૃદય પર અસર પડી, પણ તેઓ ઠરાવની છેલ્લી પેટાકલમ કબૂલ કરવા તૈયાર નહોતા.

પ્રમુખે સભા મોકૂફ રાખી, અને હિંદુ મુસલમાન બંનેને વિનંતી કરી કે તેઓ ફરી વટાવાટ કરી જીએ, ને શું કરવું શક્ય છે એ બાબતમાં કંઈક નિર્ણય પર આવે. કેટલોક વખત તો બાવિ નિરાશાજનક દેખાવું. પણ એવટે મૌલાના સાહેબની વિનંતીના પડથો પડિત માલવીયજીના હુકમમાં પડ્યો. તેઓ જીઠ્યા, ને તંબ વાતાવન્યમાં તેમણે જાહેર કયું કે ગોરખ સંપૂર્ણ બંધ થવાને લગત: શબ્દો કાઢી નાખવા સામે હિંદુઓને વાંધો નથી. આખી પરિષદમાં પહેલી જ વાર ઉત્સાહનું મોજીયું ફરી વળ્યું, અને બકીનું કામ સાર સહેલુંસટ થઈ ગયું. પરિષદમાં પસાર કરવાના ઠરાવોના ખરડામાં અત્યાનુસંધી હકની વાતો કરવામાં આવી હતી; હવે સહુ સમજ્યા કે ફરજ બજાવ્યા વિના હકની વાત કરી જ ન શકાય; અને દરેક પક્ષ પોતાના હક બજાવવાને બદલે પોતાની ફરજે અદા કરવા તૈયાર થાય એમાં જ આ મુશ્કેલી દૂર કરવાનો ઉપાય રહેશે છે.

માંધીજીના ઉપવાસની પૂર્ણહુતિ પછી મુસ્લીમ નેતાઓ માંધીજીના ખાટલાની આસપાસ ભેગા થયા. માંધીજીએ તેમને ક્ષીણુ અવાજે પણ અતિશય જાંડી લાગણીથી કહ્યું : “ ઈશ્વરની ઇચ્છા શી છે તે તો હું જાણતો નથી, પણ આજે હું તમને વિનવણી કરું છું કે (હિન્દુમુસ્લીમ એકત્રતા) આ કામને માટે જરૂર પડે તો તમારા જાન કુરબાન કરવાનું પણ તમે લો. ” હકીમ અબ્દુલખાન અને મૌલાના આઝાદે નવેસર એ ગંભીર પ્રતિજ્ઞા લીધી. દુબીઓએ હકીમ સાહેબ તો કહ્યોકમાં નર્થ; તેમજ એ ગંભીર પ્રતિજ્ઞાની નોંધ લેવાને હાજર રહેલા પ્રભુમક્ત દીનબંધુ એફેંઝ પણ આજે હયાત નથી. પણ ઈશ્વરકૃપાએ મૌલાના સાહેબ આપણી વચ્ચે મોજૂદ છે. હકીમજી અને દીનબંધુ બંને તેમના પ્રિયતમ મિત્રો હતા; અને મૌલાના સાહેબ જાણે છે કે એ પ્રતિજ્ઞાનું પાલન કરવું એ જોટલી માંધીજી પ્રત્યેની તેમજ એ મરહૂમ મિત્રો પ્રત્યેની પણ ફરજ છે.

પણ, માંધીજી કહે છે તેમ, આ કામ પાર પડવું એ તો ઈશ્વર-

ના હાથની વાત છે. પણ એ ઉપવાસને અંગે ભરાયેલી એકતા પરિષદમાં મૌલાના સાહેબે જે ભાગ ભજવેલો તે તો કદી નહીં ભુલાય. મૌલાના સાહેબના એ કામ વિષે મારે થોડા દિવસ પર કલકત્તાના વડા ખિશ્વ ડો. વેસ્ટકોટની સાથે વાત થઈ હતી. તેમણે એ વિષે મને એક કાગળ લખ્યો છે તે અહીં હિતારતાં મને આનન્દ થાય છે :

“ ૧૯૨૪ના સપ્ટેમ્બરમાં ભરાયેલી એકતા પરિષદને હું મારા જીવનની એક સૌથી અધિક મહત્વની ઘટના ગણું છું. એ પ્રસંગે હું જે અનેક હિંદુ તથા મુસલમાન નેતાઓને મળેલો તેમાંથી ત્રણ કે ચારનું મને વિશેષ રમરણ રહ્યું છે. તેનું કારણ એ કે તેમણે સમન્વય અને સહિષ્ણુતાની વૃત્તિનો ખોધ આપ્યો હતો; ને આખરે પરિષદમાં પસાર થયેલા ઠરાવોમાં એ વૃત્તિ જ મૂર્ત રૂપે પ્રગટ થઈ હતી. વિષયવિચારિણી સમિતિની બેઠકના આરંભમાં હરીફ કેમોના અગ્રેસર વક્તાઓમાં પોતાના હક્કો વિશેનો આગ્રહ હતો; ને એમ કરવાથી બૃહદ વિચારો ધરાવનાર બીજાઓ પર શી અસર થશે એની એમને પરવા નહોતી. પરિષદના સભ્યોને ધીરેધીરે એ ભાન થવા લાગ્યું કે વિચારો ને શ્રદ્ધા ધરાવવાની સ્વતંત્રતા એ વાજબી વસ્તુ છે ખરી; પણ તે પ્રગટ કરતી વખતે, બીજાઓને પોતાની શ્રદ્ધા એવી જ રીતે પ્રગટ કરવાનો એટલો જ અધિકાર છે એ વાતનો ખૂરતો ખ્યાલ વક્તાઓએ રાખવો જોઈએ. મુસલમાન પક્ષ તરફથી ભારેમાં ભારે પ્રભાવ પાડનાર જે વક્તાઓ હતા તેમાં મૌલાના અયુલ કલામ આગ્રહ પણ હતા. તેમણે, અઘટિત પુનરુક્તિ વિના ને સાંભળનારને ઠંડા પાડે એવી ભાષામાં, પોતાને કહેવાના મુદ્દા જે સ્પષ્ટતાથી સમન્વયા તે સાંભળીને મારા મનમાં પ્રશંસાનો ભાવ ઊપજ્યો. એમના છટાદાર વક્તૃત્વે ને એમની ન્યાયવૃત્તિએ જે છાપ મારા મન પર પાડેલી તે સોળ વરસ થયા છતાં હજી ઝાંખી પડી નથી. તેઓ મહાસભાને પ્રમુખપદે ચૂંટાયા છે એ હકીકત એમની યોગ્યતાનો એક વધુ પુરાવો છે; અને હું આશા રાખું છું કે જે હરીફ કેમો વચ્ચેનું અંતર હજી વધી રહેલું આજે દેખાય છે તેમને તેઓ ભેગી કરી શકશે. ”

પણ ગાંધીજીના ઉપવાસ કે એકતા પરિષદ બેમાંથી એકને લીધે હિન્દુ મુસ્લીમ ઐક્યના સવાલનો નિવેડો આવ્યો નહીં. ઘણા-

ખરા અગ્રેસર નેતાઓ પરિષદમાં હાજર રહેલા એ ખરું; પણ તેઓ પોતાપોતાની કેમના પ્રતિનિધિતરીકે આવ્યા નહોતા, અને ટંટાદિસાદ ને મારામારી કરનારા સમૂહો આગળ પોતાની વાત સંભળાવવાની કે તેમની પાસે ઠરાવોનું પાલન કરાવવાની ગુંગળાએમાંથી કેઈનામાં નહોતી. ઉપવાસ પૂરા થયા ત્યાં તો જમણપુર અને અલાહાબાદમાં રમખાણ ફાટી નીકળ્યાં. ૧૯૨૫માં એ જ દુઃખદ ઘટનાનું પુનરાવર્તન દેશમાં અનેક જગાએ થયું. તે જોઈને એ વરસના મે માસમાં માંધીજી એ પોતાના દિલનું દર્દ એક જાહેર સભામાં ઠાલવ્યું, ને લગભગ નિરાશાનાં આ વચનો ઉચ્ચાર્યાં :

“ મેં મારી અણુઆવડત કબૂલ કરી છે. મેં કબૂલ કર્યું છે કે આ રાગનો ધલાજળ ખતાવનાર વેદ્ય તરીકે મારી કુશળતા હું સિદ્ધ કરી નથી શક્યો. મેં ખતાવેલો ધલાજળ અજમાવવા હિંદુ કે મુસલમાન બેમાંથી એકય તૈયાર હોય એમ મને દેખાતું નથી. તેથી હું આજકાલ ક્વચિત જ આ પ્રશ્નનો સંદેહસાગર ઉલ્લેખ કરું છું; અને એટલું કહીને સન્તોષ માનું છું કે આપણે જે દેશને મુક્ત કરવો હશે તો કોઈ દિવસ આપણે હિંદુ મુસલમાને એક થયે જ છૂટકો છે. અને આપણે એકય સાધી શકીએ તે પહેલાં આપણે એકબીજાનું લોહી રેડવું નિમયિત હોય, તો હું કહું છું કે એ આપણે જેટલું વહેલું કરી લઈએ તેટલું આપણે માટે અધિક શ્રેયસ્કર છે. આપણે એકબીજાનાં માથાં ફેડવા માગતા હઈએ, તો તે કામ મદને શામે એવી રીતે કરવું ઘટે છે.”

આ કરુણ વાણી ઉચ્ચારાયે વરસો થયા છતાં આજે પરિસ્થિતિ એની એ કાયમ છે; કદાચ ખગડી હશે. પણ ખમે તેમ અને તોયે એકય સાધવાના સંકલ્પને દૃઢ નિશ્ચયથી વળગી રહેનાર—ને એવો સંકલ્પ જ આખરે કારગત નીવડવાનો છે એમ માનનાર—જે માણસો છે તેમાં મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદનું નામ પ્રથમ પંક્તિમાં આવે છે.

ધર્મવિચાર

મૌલાના સાહેબના ધર્મ પ્રત્યેના વલણનો અને ધાર્મિક વિષયોને લગતા તેમના મતોનો વિચાર કરતાં એકઠે વાતો ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. મુખ્ય વાત તો એ છે કે તેમના અનેક પૂર્વજો ધર્મવેત્તા હતા, અને જેને કર્મઠં કહી શકાય એવા પણ હશે. છતાં મૌલાનાએ પોતે તો ધર્મશાસ્ત્રની જૂની ધરેડની, તથા ચાલુ રૂઢિ અનુસાર અપાતી કેળવણીની, જે અસર પોતાના મન પર પડેલી હશે તે ઘોઈ કાઢી હતી; અને, ચોથા પ્રકરણને અન્તે આપણે જોઈ ગયા તેમ, તેમણે ધર્મને લગતા વિવિધ પ્રશ્નો વિષે વિચાર કરવાની પોતાની અનોખી પદ્ધતિ યોજી હતી. એમની એ વિચાર-સરણી પૂરેપૂરી સમજવા માટે આપણે એટલું જોવું પડશે કે મુસલમાનોમાં ધર્મશાસ્ત્રનું વિવેચન કરનારી જે અનેક જુદી જુદી પ્રણાલિઓ હતી તેમની વિચારસરણી કયા પ્રકારની હતી; જુદા જુદા ટીકાકારોએ કઈ તર્કપદ્ધતિ સ્વીકારી છે; આજે ધર્મગ્રન્થોનાં બાબત કરવાની કઈ રીત ચાલે છે; ને ઈસ્લામમાં બુદ્ધિવાદનો આશ્રય લેનારી કઈ કઈ શાખાઓ નીકળેલી છે. મૌલાના અણુત કલામે એક નવો જ ‘મુદ્દે-કલામ’ ચલાવ્યો છે; એટલે કે ઈસ્લામના ધર્મોપદેશનો બુદ્ધિ-પ્રાપ્ત અર્થ કરવાની નવી રીત યોજી છે. આ વસ્તુના ખારીક અભ્યાસમાં મારાથી ઊતરી શકાય એમ નથી. એટલે થોડીક મોટી મોટી વાતો અહીં નોંધીને સંતોષ માનું છું.

ધર્મને લગતા સર્વ પ્રશ્નોમાં બુદ્ધિ અને તર્કની કડક મર્યાદામાં રહીને વિચાર કરવાની ટેવ તેમણે પાડેલી. કોઈ પણ વિચાર કે મતને પૂરે તપાસી જોયા વિના તેઓ ગ્રહણ કરતા નહીં; અથવા તો શાસ્ત્ર-

વચનના અમુક અર્થ ઉપર પ્રાચીનતાની છાપ હોય કે તેને મોટાં મોટાં નામોનો ટેકો હોય એટલા જ માટે તેઓ એ અર્થ સ્વીકારી લેતા નહીં. કેટલાક લોકો એમ પુરવાર કરવા મથે છે કે જનતામાં નવું તો કશું પેદા થતું જ નથી; જે કંઈ થાય છે તે જૂનાનું પુનરાવર્તન જ થાય છે; માટે આધુનિક વિજ્ઞાને કરેલી તમામ શોધખોળો પણ ધર્મગ્રંથોમાં વર્ણવેલી છે. મૌલાના સાહેબ એ મતના નથી. તેમની પાસે અત્યંત શુદ્ધ એવી વૈજ્ઞાનિક અને ઐતિહાસિક દૃષ્ટિ છે; અને તેઓ દરેક શાસ્ત્રવચનને માત્ર તેના તાત્કાલિક સંદર્ભ ને વાતાવરણની દૃષ્ટિએ નથી તપાસતા, પણ એ વચન જે ગ્રંથમાં હોય તે આખા ગ્રંથના મુખ્ય પ્રયોજનને તથા તેની સમગ્ર વિચારસરણીને લક્ષમાં રાખીને તે દૃષ્ટિએ તેઓ એ વચનને તપાસે છે, ને એ રીતે વિચારતાં તેના કયો અર્થ સમુચિત ગણાય તે ઠરાવે છે. જેને તેઓ 'ધર્મમાં પ્રાણ પૂરનારાં મૂળ' કહે છે તેની, તથા ધર્મનાં અગણિત ઢાળાંપાંદડાંની વચ્ચે તેઓ ભેદ પાડે છે. આટલી વાત ધ્યાનમાં રાખ્યા પછી, ઇસ્લામ વિષેનો તેમનો અર્થ અને ઇતર ધર્મો પ્રત્યેનું તેમનું વલણ સમજવામાં મુશ્કેલી નહીં પડે.

આને માટે સૌથી પ્રમાણભૂત તો કુરાન વિષેનો તેમનો મહાગ્રંથ છે. તેનું નામ છે 'તરજુમનુલ કુરાન'. તેમાં કુરાને શરીફનો ઉર્દૂ તરજુમો તથા સવિસ્તર ટીકા છે. તેની લાંબી પ્રસ્તાવનામાં તેમણે ધર્મને લગતી પોતાની વિચારસરણી સમજાવી છે. આ તરજુમાને ટીકાને લગતો થોડો ઇતિહાસ અહીં અસ્થાને નહીં ગણાય. રાંચીની નજરકેદનાં ચાર વરસમાં તેમણે એ ગ્રંથના ત્રણમાંથી બે ભાગ લખેલા; ને ત્રીજા ભાગનું કામ ચાલતું હતું. એટલામાં એક દિવસ એકાએક ઉપ્પુટી કમીશનરે (જેને આપણે ત્યાં કમેકટર કહે છે) આવી રાખેતા મુજબની ખારીક 'ઝડતી' લીધી; જેટલું લખાણ હાથમાં આવ્યું તે બધું જપ્ત કર્યું; ને તે હિંદુસ્તાન સરકારને મોકલી આપ્યું. નજરકેદમાંથી છૂટ્યા પછી પણ તેમને એ લખાણ પાછું

આપવામાં આવ્યું નહીં. છેવટે તેમણે સ્વ. લોડ સિંહની મારફતે હિંદુસ્તાન સરકારને કાગળ લખ્યો; તેનો જવાબ એવો મળ્યો કે 'ગિહાર સરકારને લખો. તમને લખાણ પાછું આપવા માટે એ સરકારને અહીંથી હુકમ મોકલાયો છે.' મૌલાનાએ ગિહાર સરકારને લખ્યું. એ સરકારે લખાણનાં પાનાં પાછાં આપ્યાં તો ખરાં; પણ તે સાવ વેરણછેરણ ને અડધાં બળી ગયેલાં હતાં. તેની સાથે મૌલાના સાહેબને જ કાગળ સરકાર તરફથી મળ્યો તેમાં એવી મતલબનું લખાણ હતું કે 'એકવાર અહીં આગ લાગી હતી; અને તમારા લખાણનાં પાનાંમાંથી આટલાં થોડાંકે બચ્યાં છે એને માટે તમારા કિસ્મતનો પાડ માનો!' પોતે કેવી કામતી વસ્તુનો નાશ કર્યો છે એનું સરકારને જાન નહોતું. કાલીઠલના મહાગ્રન્થ 'ફેચ રેવોલ્યુશન'ના પહેલા ભાગનું લખાણ તેના મિત્ર જોન રટ્ચર્ટ મીલના નોકરે ચૂલામાં પધરાવી દીધેલું; ત્યારે એને પણ કયા જાન હતું કે પોતે શો મજબ કરી રહ્યો છે ?

જે લોકો મૌલાના સાથે સામાજિક ને રાજકીય ખામતોમાં એકમત નથી તેઓ પણ તેમની આ ટીકાને વિષે અત્યંત આદર ધરાવે છે; કેમકે તેમની અગાધ વિદ્વત્તા ને અત્યંત જાંડી વિવેચન-શક્તિને વિષે એકલા હિંદના જ નહીં પણ બીજા ધરલાભી દેશોના મુસ્લીમ વિદ્વાનો ને ઉલેમાઓમાં પણ જરાયે વિવાદ છે જ નહીં.

પણ હવે એ ગ્રન્થ તરફ વળીએ. મૌલાના સાહેબે સૌથી પહેલાં એક પાયાની વાત કહી દીધી છે. તે એ કે સર્વ ધર્મની મૂળ—અથવા કહો કે સર્વ ધર્મનું મૂળ—એક જ છે; દરેક ઠામ, દેશ અને યુગને તેનો પોતપોતાનો શિક્ષક અને પેન્થર મળી ગયો છે; અને તેમણે શીખવેલા મૂળ સિદ્ધાન્તો દો એક જ છે. મૌલાના સાહેબ કહે છે : “કુરાન કહે છે કે મમે તે દેશ ને મમે તે યુગ લો, તોપણ અક્ષાએ મોકલેલા તમામ પેન્થરોએ માણસગતના કલ્યાણ માટે એક જ સર્વભૌમ સત્ય શીખવ્યું છે. એ સત્ય છે

અદા અને સદાય ર—એટલે કે એક ખુદાની અંદગી ને નીતિમય આચરણ. આથી વિરુદ્ધ જે કંઈ કહેવાય તે સાચો ધર્મ નથી. કુરાન કહે છે : ‘અલબત્ત, મેં દુનિયાની દરેક પ્રજાને માટે એક રસૂલ મોકલ્યો છે; તેણે એ પ્રજાને શીખવ્યું છે કે એક ખુદાની અંદગી કરો, ને વિષયવાસનાથી ખેંચાઈ જાઓ નહીં.’ (૬; ૧૮) વળી : ‘મેં તારા પહેલાં ખીજ કોઈ રસૂલને એવા ફરમાન વિના મોકલ્યો નથી કે હું અલ્લા એક જ છું; તેની જ અંદગી તમારે કરવાની છે, ખીજ કોઈની નહીં.’ વળી કુરાન એમ પણ કહે છે કે અલ્લાએ માણસમાત્રને એક ધન્સાન તરીકે પેદા કર્યાં હતાં; પણ તેમણે જુદાં જુદાં નામે ને છાપો ધારણ કર્યાં, અને માણસજાતની એકતાના કકડા કરી નાખ્યા. તમે જુદી જુદી ઓલાદમાંથી જન્મ્યા હતા, એટલે તમે જુદાં જુદાં નામ ધારણ કર્યાં, ને એક-ખીજથી નોખા પડ્યા. તમે જુદા જુદા દેશોમાં જન્મ્યા; ને તેથી એક દેશના લોકો ખીજ દેશના લોકો સામે લડે છે. તમે જુદી જુદી કોમના છો, ને તેથી માંહેમાંહે લડાઈ કરો છો. તમે જુદા જુદા રંગ લઈને જન્મ્યા, અને તેથી પરસ્પર દ્રેષને લીધે રંગ રંગ વચ્ચે યુદ્ધો થયાં. બાષા વળી ભેદ વધવાનું એક ખીજનું કારણ થઈ પડ્યું. ખીજ પણ અમશ્ચિત ભેદો છે—તવંઝર ને ઝરીબ, શેઠ ને નોકર, જીયા કુળના ને નીચા કુળના, બળવાન ને નિર્બળ, વઝેર. આ બધા વિભાગોને લીધે વિસંવાદ ને કલહ થયા વિના ન જ રહે. ત્યારે આ છુટાછવાયા વિખેરાયેલા મણકાને એક સૂત્રે પેરાવનારી, ને છિન્નભિન્ન થયેલી માનવજાતને એક સંયુક્ત અન્ધુસમાજનું રૂપ આપનારી, રેશમી દોરી કઈ છે? એ રેશમી દોરી, એ પવિત્ર કડી, તે એક ખુદાની અંદગી—એક ઈશ્વરની ઉપાસના—છે. તમારામાં ખૂબે તેટલા વિભાગ હોય, તોપણ તમારે જુદા જુદા અલ્લા તો હોઈ શકે જ નહીં. તમે એક જ અલ્લાના અંદા છો, અને તમારી પ્રાર્થના ને તમારી ઉપાસના એ એક જ પવિત્ર સિદ્ધાસન આગળ થાય છે.

તમે મને તે કામ, જોત કે દેશના હો, તોપણ તમે જે પળે એ એકમાત્ર પિતાને શરણે જશો તે પળે જ તે તમારા દુનવી અપડા-ઓનો નિકાલ આણશે, ને તમારા હૃદયોને જોડી એક કરશે. ત્યારે તમે સમજશો કે આખી દુનિયા તમારો મુલક છે, આખી માણસ-જાત એક કુટુંબ છે, ને તમે એક જ પિતાના સંતાન છો.”

વળી કહે છે : “ખીજ ઈશ્વરપ્રેરિત ગ્રન્થો કે ધર્મો કે ખીજ દ્રષ્ટાઓ કે પેગંબરોએ કુરાનમાં ઉપદેશોલા સનાતન સત્ય સિવાય ખીજું કંઈ શીખવ્યું છે એમ સાબિત કરી બતાવવા કુરાન કોઇને પણ પડકાર કરે છે. તે કહે છે : “તમે જે (મારા ઉપદેશના) સત્યનો ઈનકાર કરતા હો, તો ઈનકારના ટેકામાં આની પૂર્વે પ્રસિદ્ધ થયેલી કોઇ પણ ચોપડીનો પુરાવો આપો, અથવા તો તમને વારસામાં મળેલા કોઈ પણ જ્ઞાન કે સત્યનો પુરાવો આપો.” (૩; ૪૬) આમ કુરાન તો પોકારીને કહે છે કે સર્વ ધર્મોનાં સનાતન સત્યો એક-ખીજને ટેકો આપે છે. અને જે એમ હોય. તો એ પરથી એટલું સાબિત થાય છે કે એ બધાની પાછળ એક જ શાશ્વત, સનાતન સત્ય રહેલું છે.”

તે પછી ધર્મના સારશૂત મર્મનું ને તેના કોયલાનું, ધર્મના મૂળનું ને તેની શાખાઓનું, વિવેચન આવે છે : “કુરાન કહે છે કે સર્વ ધર્મના શિક્ષણમાં એ ભાગ હોય છે—એકમાં શાશ્વત સિદ્ધાન્તો આપેલા હોય છે; તે ધર્મનું ઉગમસ્થાન હોય છે. ખીજમાં ધર્મનું બાહ્ય રૂપ આવે છે. તે ધર્મનો બહારનો સાજ અથવા સરંજામ હોય છે. પહેલી મુખ્ય વસ્તુ છે; ખીજી જોણુ છે. પહેલીને કુરાન શ્રદ્ધા કહે છે; ખીજને આચારની રમૂતિ કહે છે. આ ખીજી વસ્તુ તે શરાઆ, અથવા નુસુક, અથવા મિનાહજ, કહેવાય છે. એમાંના પહેલા એ શબ્દનો અર્થ છે માગો; ને ત્રીજનો અર્થ છે પૂજા કે ઉપાસનાનો વિધિ. કુરાન કહે છે કે જમતના ધર્મો વચ્ચે જે ભેદ છે તે મુખ્ય વસ્તુ—એટલે કે શાશ્વત સત્યો—પરત્વે નથી હોતો; પણ

આચારના નિયમો, ઉપાસનાના વિધિઓ, પરત્વે હોય છે. એમનો બેઠ મૂળમાં નથી હોતો, પણ ડાળાપાંદડાંમાં હોય છે; અંદરના પ્રાણમાં નથી હોતો, પણ બહારના આકાર અથવા કસેવરમાં હોય છે. આ બેઠ આનવાયું હતો. ધર્મનો હેતુ માનવજાતિનું કલ્યાણ છે; પણ માણસજાતની પરિસ્થિતિ દરેક યુગમાં ને દરેક દેશમાં જુદી જુદી હોય છે. એક દેશ કે યુગને અમુક ઢગની રહેણી જરૂરી હતી, બીજાને બીજી ઢગની. એટલે દરેક દીન અથવા ધર્મના આજ્ઞા રૂપમાં તે તે યુગ ને દેશની બાવતાનું પ્રતિબિંબ પડેલું; ને તે એ યુગ અને દેશને બંધબેસતું હતું. કુરાન કહે છે : ‘હે રસૂલ! મેં દરેક પ્રજાને, દરેક કામને બંદગીની એક ખાસ રીત બતાવી છે. તેથી માણસોએ આ રીતને રિષે ઝઘડા ન કરવા જોઈએ.’ (૨૨; ૬૭) કુરાન તો એથી પણ આગળ જાય છે; અને ધર્મનું સારભૂત તત્ત્વ શામાં રહેલું છે, ને માણસ પોતાનું કલ્યાણ કેવી રીતે સાધી શકે, તે બતાવે છે. કુરાન કહે છે કે માણસ કઈ દિશા તરફ મોઢું કરીને નમાજ પઢે કે પ્રાર્થના કરે—તે પૂર્વ તરફ મોઢું રાખે કે પશ્ચિમ તરફ—એમાં ધર્મ સમાયેલો નથી. ધર્મનું સારભૂત તત્ત્વ તો એક ખુદાની બંદગી અને સદાચારમાં રહેલું છે. પણી કુરાન એ બંનેની વ્યાખ્યા આપે છે :

“તમે નમાજને વખતે તમારું મોં પૂર્વ તરફ રાખો કે પશ્ચિમ તરફ તેમાં ધર્મ (નેકી) નથી. ધર્મ એ છે કે આદમી અલ્લાને માને; આખરત યાને કમના ફળને માને; ફિરસ્તાઓને માને; તમામ મજહૂબી કિતાબો તથા તમામ નબીઓ યાને રસૂલોને માને; પોતાની માલમતા ને દોલતમાંથી અલ્લાને નામે પોતાનાં સગાંઓને, ચતીમો (અનાથો)ને, ગરબવાનને, વટે-માર્ગને, અને આગજીને દાન આપે; ગુલામોને છોડવવામાં પોતાની દોલત ખર્ચે; અલ્લા પાસે દુવા માગે; જક્કત (પોતાની કુલ મિલકતનો ઓછામાં ઓછો ચાળીસમો ભાગ દર વરસે અલ્લાને નામે ખેરાતમાં આપવો તે) આપે; કોઈને વાસદો કે વચન આપે તો તે પાળે; અને મુસીબતોમાં, તકલીફમાં, ને આફતના કિસ્સોમાં દૃઢતા ને ધીરજ રાખે. જે કોઈ આમ

કરે છે તેઓ જ સાચા છે, અને તેઓ જ મુત્તકી યા ધર્માત્મા છે.”
(૨; ૧૭૭)

ઉપરના અનુવાદમાં ‘વાયદો કે વચન’ કહ્યું છે ત્યાં મૌલાનાએ ‘વ્રત કે પ્રતિજ્ઞા’ એવો અનુવાદ કર્યો છે.

કુરાનનાં આ સુંદર વચનોની સાથે ગીતાના અધ્યાયને અન્તે આપેલાં સ્થિતપ્રજ્ઞનાં લક્ષણ, કે પારમા અધ્યાયમાં વર્ણવેલાં ભક્તનાં લક્ષણ, કે પાર્શ્વભક્તના નવા કરારમાંનું ગિરિપ્રવચન, સરખાવી જોવાથી સમગ્રશે કે કુરાનનાં આ વચનો પર મૌલાનાના સાહેબે આપેલી ટીકામાં કેવો મંત્રીર અર્થ સમાયેલો છે.

કુરાનમાં એક આયત આ પ્રમાણે છે:

“અલ્લાએ તમારા પર આ કિતાબ (કુરાન) ઉતારી છે તે સાચી છે. તે બીજી કિતાબોને સાચી ઠરાવે છે જે એની પહેલાં આવી ચૂકી છે ને જે તમામ એ અસલી કિતાબ (જ્ઞાન)માંથી લેવાઈ છે (જે અલ્લાની જ પાસે છે). આ કિતાબ (કુરાન) તેની પહેલાંની તમામ કિતાબોને ટેકો આપે છે.અલ્લાએ સહુને માટે જુદી જુદી શરઅ અને મિનહાજ (રીતરિવાજ અને ઉપાસનાના પ્રકાર) બનાવી છે. અલ્લાની ઈચ્છા હોત તો તમારો સહુનો એક જ ફરકો (એક જ રીતરિવાજ માનનારા) બનાવી દેત. પણ અલ્લાની ઈચ્છા તો એવી હતી કે જેને જે તરીકો બતાવ્યો છે તેમાં તેની અજમાયશ કરી જોવી. તેથી આ ફરકોની પાછળ ન પડતાં નેકીની રાહ પર એકબીજાથી આગળ નીકળી જવાની કોશિશ કરો. સહુને અલ્લાની પાસે જ પહોંચવાનું છે.” (૫; ૪૮)

આના પર વિવેચન કરતાં મૌલાના કહે છે :

“આ આયત પર ઉપરઉપરથી નજર નાખીને આગળ ન વધો, પણ એના એકેએક શબ્દ પર વિચાર કરો. કુરાન જ્યારે પ્રગટ થયું ત્યારે દુનિયાની હાલત એ હતી કે જુદા જુદા ધર્મોના ઉપાસકો ધર્મનાં બાલ રૂપે ઉપર જ ભાર દેતા હતા, ને તે જ ધર્મનું સારભૂત તત્વ છે એમ સમજતા હતા. દરેક જણ એમ માનતું કે અમારા સિવાય બીજા કોઈ

ધર્મના લોકોને મુક્તિ મળવાની નથી, કેમકે તેમના વિધિઓ ને તેમની ક્રિયાઓ અમારાથી જુદાં છે. કુરાન કહે છે કે આમ માનવું એમાં તો દીનનો ધનકાર રહેલો છે. અસલી દીન શું છે? એક ખુદાની પરસ્તી (ઉપાસના) અને નેક આચરણવાળી જિંદગી. એ કોઈ એક જ આદમી કે કોમનો વારસો ન હોઈ શકે, કે એના સિવાય કોઈ ઈન્સાનને ન મળી શકે એવું ન બને.....ધર્મના વિધિ અને રીતરિવાજ તો હર જમાના ને હર મુલકની હાલત પ્રમાણે બદલાતા રહ્યા છે, ને બદલાતા રહેશે.....વળી એ આયતમાં કહ્યું છે કે અલ્લા બધું બાણતો હોવાથી તેણે બાણીબૂજને આ વિવિધતા પેદા કરી છે. આ આયત કહે છે કે દરેક જમાતને માટે મેં જુદા જુદા નિયમ ને રિવાજ ઠરાવેલા છે; એમ નથી કહ્યું કે જુદા જુદા દીન (ધર્મ) ઠરાવ્યા છે. દીન તો સહુને માટે એક જ છે; અનેક કે જુદા જુદા દીન હોઈ શકે નહીં. કુરાન કહે છે કે માણસનો સ્વભાવ એવો છે કે બહારના વિધિ ને રિવાજમાં તો ભેદ હોવાનો જ; અને દરેક જણને એમ લાગે છે કે મારો વિધિ ને મારો રિવાજ સારો. તે વિરોધીની દૃષ્ટિએ પોતાના રીતરિવાજ તરફ જોઈ શકતો નથી. પણ જેમ તમારો રસ્તો તમારી નજરે ઉત્તમ છે, તેમ જ બીજા લોકોની નજરે તેમનો પોતાનો રસ્તો ઉત્તમ લાગે છે. તેથી સહિષ્ણુતા રાખવી એ એક જ રસ્તો આપણે માટે છે.”

હવે હું કુરાનની બીજી ત્રણ આયતો એવી આપું છું જેને વિશે મૌજાના સાહેબ કહે છે કે એમાં કુરાનના આખા કુપદેશનો સાર આવી જાય છે; હકીકતમાં, જે વાત કહેવાને માટે મોટા મોટા ગ્રન્થો લખાયા છે તેનો સાર આવી જાય છે. તે ૨૧ મી સુરાની ૯૨, ૯૩ ને ૯૪ મી આયત છે:

“ખરેખત તમારી સહુ ઈન્સાનોની આ એક જ કોમ છે, ને એક જ અલ્લા તમારો સહુનો સ્વામી છે. તેથી તેની જ પૂજા (ઈબાદત) કરો. લોકોએ પોતાના જુદા જુદા વાડા બનાવ્યા છે, ને એક દીનના નાના નાના ટુકડા કરી નાખ્યા છે. આખરે તો સહુને એક જ અલ્લાની પાસે જવાનું છે. તેથી (યાદ રાખો આ સત્ય છે) જે કોઈ માણસ નેકીનાં કામ કરશે ને અલ્લા પર યકીન રાખશે તેનો પ્રયત્ન એણે નહીં બચે. બમે એનાં સત્કર્મો નોંધવાને ત્યાં બેઠા છીએ.”

આના પર રિવેચન કરતાં મૌલાના કહે છે :

“જે નબીઓ યાને પેગંબરો જુદા જુદા જમાનામાં ને જુદી જુદી પ્રબલ્યોમાં થઈ ગયા તે સહુના ઉપદેશના સાર શો હતો ? જુદા જુદા જમાનાઓ ને સમૂહોવાળી માણસજાતને તેમનો પેગામ શો હતો ? તે પેગામ એક હતો કે અનેક ? દરમી આયત સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે એમનો પેગામ એક જ હતો; ને ને આ પ્રમાણે હતો—‘તમારી સહુ ઈન્સાનોની આ એક જ કોમ છે; ને એક જ અલ્લા તમારો સહુનો સ્વામી છે. તેથી તમારા જુદા જુદા વિભાગ પાડશો નહીં’, ને એની જ પૂલ (ઇબ્રાહત) કરો’

પણ માણસો આ ઉપદેશ ભૂલી ગયા. તેમણે દીન (ધર્મ)ના અનેક ટુકડા કરી નાખ્યા, તેમાંથી અનેક દીન બનાવ્યા, ને દરેક સમૂહ બીજાથી નોખો પડી ગયો. એકતાને બદલે વિવિધતા, અભેદને બદલે ભેદ, એ પોકાર તેઓ કરવા લાગ્યા. પણ આખરે તો સહુએ એ અલ્લાની પાસે જ પાછા જવાનું છે. ત્યાં બધું ખુદલું થઈ જશે, અને દરેક સમૂહ જોશે કે સાચી વસ્તુનું તેને જે વિસ્મરણ થયેલું તે તેને ક્યાં દોરી ગયું હતું.

કુરાને તેની શૈલીના અજબ બદલે એક દ્વંદ્વી આયતમાં આ વિષયના આખા ગ્રંથોના ગ્રંથ સમાવી દીધા છે. અને તેમાં કેવળ એક વાત જ કહી નથી; તે એવી રીતે કહેવામાં આવી છે કે તે દલીલની એક અતૂટ સાંકળ બની રહે છે: (ક) તમે ગમે તેટલા વાડા ને વિભાગ પેદા કર્યા હોય, તોપણ તમારી કોમ—તમારી બિરાદરી—તો એક જ છે; (ખ) હું તમારો સહુનો એકમાત્ર રક્ષક છું, તે સિવાય બીજો કોઈ રક્ષક નથી; (ગ) આખી માણસજાત જો એક બિરાદરી છે, ને તેમનો રક્ષક એક જ છે ને બીજો કોઈ નથી, તો પછી ઈબ્રાહત અને બંદગીની રીત પણ એક જ કેમ ન હોય ? બે શા માટે હોવી જોઈએ ? તેથી તમે એની જ ઈબ્રાહત કરો; કેમકે તમે એક છો, ને એ એકને માટે જ છો. બધી જગ્યાએ એ એકનો જ હલ્લેખ છે, એકથી વધારેનો નથી. અહીં જે ‘તેથી’ શબ્દ છે તે આ આખી દલીલમાં બળ પૂરે છે.

આ એક આયતમાં ત્રણેય એકતાનો સાર આપેલો છે: બિરાદરીની એકતા, અક્ષીની એકતા, ને દીન તથા ઈબ્રાહતની એકતા. અને આ ત્રણ

એકતાઓ તે કુરાનના પેગામનાં અવશ્યક તત્ત્વો છે. કુરાન દરેક જગ્યાએ આ જ પેગામ જાહેર કરે છે, ને એના પાયા પર જ પોતાનાં ઉપદેશ અને ચેતવણીની ઈમારત રચે છે. માણસમાત્રની બાઈભાંડુ તરીકેની જે એકતા છે તેનો અર્થ એ છે કે માણસજાતની જે અનેક રીતની વિવિધતા છે તેની અંદર તેની એકતા છુપાયેલી પડી છે. આ વાત ભૂલશે નહીં. તમારી કામો, તમારા મુલકો, ને તમારી બાબાઓ, એમાં ગમે તેટલી વિવિધતા હોય, તોપણ તમે માણસજાત તરીકે એક જ કુટુંબ છો; ને તમે ખરેખર બાઈભાંડુ છો. અલ્લાની એકતાનો અર્થ એ છે કે તમે ભલે અલ્લાનાં ગમે તેટલાં નામ જોડી કાઢ્યાં હોય, તમે પૂજનાં ગમે તેટલાં ધામ સ્થાપ્યાં હોય, તમે અદલાને વિષે ભલે ગમે તેટલા જુદા જુદા ખ્યાલ મનમાં રાખ્યા હોય, તોપણ તમે જે ભેદ કર્યા છે તેને લીધે એ સત્ય કંઈ જુદું જુદું બની જવું નથી—અલ્લા કંઈ જુદો જુદો થઈ જતો નથી. જેમ તમે એક કુટુંબ છો, તેમ તમારો રક્તક પણ એક જ છે, એના સિવાય બીજો નથી. ઈબ્રાહિમની એકતાનો અર્થ એ છે કે માણસજાત જો એક કુટુંબ હોય, તો દીન એક જ હોવો જોઈએ, અનેક નહીં. તેથી નેકી અથવા સદાચાર એક જ અલ્લાની ઈબ્રાહિમ કરવામાં છે; એ બાબતમાં ભેદ અને વિભાગ પાડવામાં નથી.

વળી એક આચતમાં મુક્તિ અને સદાચારને માટે જરૂરી વસ્તુઓ સ્પષ્ટપણે સમજાવી છે. માણસજાત જુદા જુદા સમૂહો ને વાડાઓમાં વહેંચાઈ ગઈ છે એ ખરું, છતાં મુક્તિ અને સદાચારમાં જરૂરી વસ્તુઓ તો બધે એની એ જ છે. કુરાન કહે છે કે એ વસ્તુઓ તો તમામ જમાનામાં એની એ જ હતી—અલ્લાને વિષે યકીન; અને નેકીનું વર્તન અથવા સદાચાર. જે કોઈ માણસ અલ્લા પર યકીન રાખે છે ને નેકીનાં કામ કરે છે તેનો પ્રયત્ન કદી એળે નહીં જાય; ખુદા તેને જરૂર મંજૂર રાખશે જ. એમાં ‘જે કોઈ’ શબ્દ છે તે ધ્યાનમાં રાખો. ચહ્દીઓ કહેતા: ‘ચહ્દી બનો.’ નાઝરીનો કહેતા: ‘નાઝરીન બનો.’ કુરાન કહે છે: ‘જે કોઈ નેકીનાં કામ કરશે ને અલ્લા પર યકીન રાખશે.’ તે ગમે તે હોય, પણ જો અલ્લા પર યકીન રાખે ને નેકીથી ચાલે, તો તેનો યકીન ને તેનું કામ કદી એળે જવાનાં નથી. તેને એનું ઈનામ જરૂર મળશે. એ નિયમ છે. ‘તેનો યકીન ને તેનું કામ અમારે ચોપડે નોંધાશે. એને અમારે ચોપડેથી ખૂંસી નાખ-

વાની મગફર કોની છે? દુનિયામાં ભલે દરેક જણ એને એળે ગયેલું માને, પણ અમારા ચોપડામાં તો તે ન ભૂંસાય એવે અક્ષરે લખાઈ ગયેલું હશે.’ આ કેવી અગત્યની વાત છે ! અને છતાં જો તમે કુરાન પરની ટીકાઓ જુઓ, તો અપ્રાસંગિક વાદવિવાદના ગોઠાણમાં એનું આખું મહત્ત્વ અટવાઈ ગયેલું છે.”

ખીજે એક ઠેકાણે, દુનિયાના જુદા જુદા પેમંજરો વચ્ચે કશો ભેદભાવ રાખવાની મનાઈ કરનારી આયત પર વિવેચન કરતાં, મૌલાના કહે છે :

“કુરાન કહે છે કે અલ્લાના રાહ પર ચાલનાર દરેક જણની એ ફરજ છે કે તેણે જુદા જુદા પેમંજરો ને જુદાં જુદાં ધર્મશાસ્ત્રો વચ્ચે ભેદભાવ ન રાખવો, સહુના પર સરખી આસ્થા રાખવી, ને એકેની વગોવણી ન કરવી. એણે તો એમ જ માનવું જોઈએ કે ‘સત્ય ગમે ત્યાં ને ગમે તેની પાસેથી પ્રગટ થયું હોય તોપણ તે સત્ય છે, ને મને તેના પર આસ્થા છે.”

ખીજે એક ઉતારો આપીને હું આ વિષય પૂરો કરીશ. જો માણસો શાસ્ત્રોનો અક્ષરાર્થ કરે છે, ને વિચારને આચારથી જુદો પાડે છે, તેમને મૌલાના જરાયે સાંખી શકે એમ હું માનતો નથી. કુરાનની એક આયત પર તેમણે કરેલી ટીકામાં તેમનો મત દીવા જેવો સ્પષ્ટ કરેલો છે. તેઓ કહે છે :

“યહૂદીઓ માનતા કે તેઓ અલ્લાની માનીતી પ્રજા હતા, અને અલ્લાએ તેમને જે ધાર્મિક સત્યો આપ્યાં તે તેમની આગવી મિલકત હતાં. કુરાન એ વાતને ખોટી કહે છે. યહૂદીઓની ધર્માધિપતિને હદ નહોતી. તેઓ કહેતા : ‘અમે યહૂદીઓ છીએ એટલા માટે અમે નરકના અગ્નિમાંથી મુક્ત છીએ; અને ઈશ્વર અમને નરકમાં મોકલશે તોપણ તે એના ક્રોધને કારણે નહીં હોય, પણ અમે એ અગ્નિમાં પાવન થઈને પાછા સ્વર્ગે’ જઈએ એટલા માટે જ હશે.’ આ ઢોંગમાં રહેલું ‘પોકળપણું’ કુરાન ઉઘાડું પાડે છે ને કહે છે : ‘દરેક યહૂદીને મુક્તિની ખાંડેઘરી ને નરકાગ્નિમાંથી માફી માટે ખાંડેઘરી અપાઈ છે, એ વિચાર તમને ક્યાંથી મળ્યો ? અલ્લાએ શું તમને મુક્તિનો ખરીતો આપ્યો છે ? એને માટે તમારી પાસે કશી સાબિતી

ન હોય, તો તમે ઇશ્વરનો ઇનકાર નથી કરતા ને તેને નામે એક નૃહી વાત નથી ચલાવતા ? કુરાનની આચત તો આ રહી: (‘ યાદ રાખો, હે મુસલમાનો !) મુક્તિનો આધાર તમારી ઇચ્છા પર નથી, તેમજ ખીબ જે લોકોની પાસે પાક કિતાબો હતી તેમની ઇચ્છા પર પણ નથી. [ખુદાઈ કાયદો તો એ છે કે] જે કોઈ માણસ ખૂરાં કામ કરશે તેને એનું ફળ ભોગવવું પડશે. અલ્લાના ખોફમાંથી તેને બચાવનાર કોઈ મદદગાર કે મિત્ર તેને મળવાનો નથી. ’ જેમ સોમલ ખાનાર માણસ યહૂદી હોય કે ખીબ કોઈ ધર્મનો હોય તોપણ તેનું મોત અચૂક નીપજવાનું, ને જેમ દૂધ પીનાર યહૂદી હોય કે ખીબ કોઈ ધર્મનો હોય તોપણ તેનું શરીર પુષ્ટ થવાનું, તે જ પ્રમાણે આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં પણ માણસ ગમે તે મજહબ કે ધર્મનો હોય તોપણ તે જેવું વાવશે તેવું તેણે લણ્યે જ છૂટકો. ”

અમેરિકાના ટેક્સાસ સંસ્થાનમાં રાખી કોલેન કરીને એક યહૂદી ધર્મવેત્તા હમણાં હમણાં જ થઇ ગયા તેમની વાત મેં મોલાનાને કરી. એમને કોઇએ પૂછ્યું કે “ તમે જે લોકોને મદદ કરો છો ને જેમનાં સંકટ ટાળો છો તેમાં કોઇ યહૂદી કેમ નહોતો ? ” એટલે રાખી બોલી બિઠ્યા : “ હા, ખરી વાત છે. એમાં યહૂદી એકેય નહોતો. એથી શો ફરક પડ્યો ? આ શહેરમાં મેથોડિસ્ટ કાનમૂળિયું, બેપ્ટિસ્ટ ધરકલેશ, પ્રેસ્બીટેરિયન ગરીયાઈ, કે કેથલિક ધા જેવું કશું હોતું નથી. ” મોલાના કહે : “ એ જ વૃત્તિ ખરાખર છે. ”

એક ધાર્મિક સમૂહ ખીબ સમૂહ પર સત્તા બોમવે ને શિર-જેરી કરે એમ મોલાના માને છે ખરા ? ૧૯૨૨ માં અદાલત આમળ કરેલા એકરારમાં તેમણે ‘ ઇસ્લામનું આધિપત્ય ’ એ શબ્દો વાપર્યા છે ખરા. પણ એના અર્થ વિષે એમની ટીકામાં પૂરેપૂરો ખુલાસો આપ્યો છે. તેઓ કહે છે : “ ઇસ્લામનો અર્થ છે સત્યનો સ્વીકાર, ને તેને અનુસરીને કરેલું વર્તન. કુરાન કહે છે કે દીનની

અસલી વાત—ધર્મનું સારભૂત તત્ત્વ—અધે ઠેકાણે એક જ છે :
 અક્ષાએ ઠરાવેલે રસ્તે ચાલો. એ નેકીનો રસ્તો એકલી માણસ-
 જાતને માટે નથી પણ જીવમાત્રને માટે છે.” એટલે ઇસ્લામના
 આધિપત્યનો અર્થ કેવળ એ લોકોનું આધિપત્ય જ છે, જેમનાં
 વિચાર, વાણી ને વર્તનમાં પૂરેપૂરી ઇશ્વરાપણ્યબુદ્ધિ પ્રગટ
 થાય છે, અથવા બાઇબલની ભાષા વાપરીને કહીએ તો,
 જેઓ ઇશ્વરના રાજ્યનો ને ઇશ્વરના પુણ્યમાર્ગનો સ્વીકાર કરે છે.
 મૌલાના ફરીફરીને કહે છે કે ઇસ્લામ એ કોઈ નવો ધર્મ નથી;
 પણ જેઓ અલ્લાહી ને અલ્લાના નેકીના રાહ પરથી ચાલીને આડા
 ચાલ્યા ગયા હતા તેમને ફરી અલ્લા તરફ ને તેના નેકીના રાહ
 તરફ પાછા વળવા માટેનો સાદ માત્ર છે.

સ્વભાવની વિશેષતાઓ

મોલાના સાહેબની શરીરાકૃતિ જાંચી, ટટાર ને બબ્બ લાગે એવી છે. તેમની આંખમાંથી ઝરતી ચમક તેમની તીક્ષ્ણ શુદ્ધિની સાક્ષી પૂરે છે, ને જોનારના મનમાં તેમને વિશે બયમિશ્રિત આદર-નો ભાવ ઉત્પન્નવે છે. હકીમ અઝમલખાન અને ડૉ. અનસારી જેવા જે પ્રતાપી પુરુષોએ ઇસ્લામી સંસ્કૃતિના ઉત્તમોત્તમ અંશોને પોતાના જીવનમાં મુક્તિ મંત કરેલા તેમનું સ્મરણ મોલાના સાહેબને જોતાંવેત તાજું થાય છે; કેમકે તેઓ પણ એ જ શ્રેણીના છે. તેમની રીતભાતમા સૂક્ષ્મ વિવેક, શિષ્ટતા ને સંસ્કારિતાનું એવું સુભ્રમ મિશ્રણ છે કે તેઓ જ્યાં જાય છે ત્યાં તેમને વિષે લોકોને આદર ઊપજે છે. પણ સાથેસાથે તેઓ બહુ ઓછાઓલા છે ને લોકો સાથે સહજે ભળતા નથી. ખીજા કેટલાક નેતાઓ એવા હોય છે જેમની પાસે કોઈ પણ માણસ વિનાસંકોચે છૂટથી જઈ શકે છે; નાનાં મોટાં, ગરીબ તરગર, સહુ તેમની પાસે જઈ તેમને પજવે છે; અને તેથી, તેમની મરજી હેય કે ન હોય તોપણ, તેઓ જ્યાં જાય ત્યાં લોકપ્રિય થઈ પડે છે. આવા નેતાઓની હારમાં મોલાના સાહેબને મૂકી ન શકાય. તેમનામાં ગાઢ વિદ્વત્તા છે; જ્ઞાનને માટે પાર વિનાની પિપાસા છે; ને ઉપનંત તેમના સ્વભાવ ચિન્તાશીલ છે. એને લીધે લોકસમૂહમાં જઈને ભળવાનું, તેમનાં દુઃખની કદી પૂરી ન થાય એવી કહાણી સાંભળવાનું, ને તેમને દિલાસો આપવાનું એમનાથી ખની શકતું નથી. દેશના દીન દુઝિત વર્ગોને માટે એમના મનમાં લાગણી નથી એવું નથી. થોડા જ દિવસ પર ખાદીના રહસ્ય વિષેનું

એમનું બાપણુ સાંભળી મને થયું કે એ રસિક વિષય પર એમને કલાકો સુધી ભોલતા સાંભળ્યા જ કરું ! એ બાપણુમાં તેમણે કહ્યું : “તવંજર અને મરીખની વચ્ચે આજે જે મોટો સમુદ્ર પડી ગયેલો છે તે સ્વરાજ આવે ત્યારે પુરાઈ જવો જોઈએ. સ્વરાજ જો એટલું કામ ન કરી શકે, તો એવા સ્વરાજનો કશો અર્થ નથી. આપણાં જે કરોડો દીન દલિત બાધગહેનો છે તેમની સાથે કંઈક પણ એકતાની લાગણી આપણાં મનમાં પેદા થવી જોઈએ. એ લાગણી ખાદી ને તેના સાર્વાત્રિક ઉપયોગથી પેદા થઈ શકે છે; બદલે એ કામ એનાથી સારું કરી શકે એવી બીજી કોઈ વસ્તુ મારા ખ્યાલમાં આવતી નથી. આપણે જમાનાઓ થયાં જાયે આસને ચરીને બેઠેલા છીએ. ત્યાંથી આપણે નીચે ઊતરવા માગીએ છીએ ખરા ? આપણાથી ઓછા નસીયવાળા જે બાઈઓ છે તેઓ આપણી જોડાજોડ કામ કરે; આઝાદી માટે કામ કરવામાં ખૌરવ અને આનન્દ માને; અને આઝાદીની રાશની જેમ આપણને દેખાવી જોઈએ તેમ તેમને પણ દેખાય; એવી આપણાં મનની ઈચ્છા છે ખરી ? તેઓ તમારી સાથે જ જાગીને બેઠા થાય એમ તમે ઈચ્છો છો ખરા ? તો આપણે માટે એક જ રસ્તો છે, બીજો નથી. તે રસ્તો એ કે ખાદીને દેશમાં ઠેર ઠેર ફેલાવો દેવી.” અને છતાં મને એવો ખ્યાલ છે કે એમના સ્વભાવનું ઘડતર તેમને મામડામાં રેંટિયો ફેરવતા બેસવા ન દે. તેઓ પોતે આ વાત બહુ સારી રીતે જાણે છે; અને હું તો માનું છું કે પોતાની મર્યાદાઓનું બાન જેટલું મૌલાના સાહેબને છે તેના કરતાં વધારે બહુ જ ઓછા નેતાઓને હશે.

એક અર્થમાં એ એમની નિર્બળતા છે તેમ એમનું બળ પણ છે. તેમની વિદ્વતાએ ને તેમના બુદ્ધિપ્રવણુ સ્વભાવે તેમના માનસમાં એક પ્રકારની તટસ્થતા આણેલી છે. તેઓ કોઈ પણ વિષયમાં અનુકૂળ તેમજ પ્રતિકૂળ દલીલોનો બહુ જ સૂક્ષ્મતાથી વિચાર કરે છે; ને ધણીવાર કંઈ નિર્ણય પર આવી ન શકતા હોય એવો ભાસ

થાય છે. મહાસભાદળના ઘણા માણસો કરતાં એમની બુદ્ધિ કોઈ પણ વિષયને વધારે તીવ્રતાથી પકડી લે છે; અને ઘણીવાર કોઈ વિષયમાં મહાસભાની નીતિનું વિવેચન એવી ઝમઝમી ને સ્પષ્ટતાથી તેઓ કરી શકે છે કે એ આખતમાં એમને કોઈ આંટી શકે એમ હોતું નથી. પણ એને લીધે કેટલીકવાર એમનો ચોક્કસ મત શો છે એ જાણવું લોકોને મુશ્કેલ થઈ પડે છે. પાંડિત મોતીલાલજી અને મૌલાના સાહેબને માઠ મિત્રતા હતી. સ્વરાજ પક્ષનું કામ ધમધોકાર ચાલતું હતું તે દિવસોમાં પાંડિતજી હંમેશાં મૌલાના સાહેબના ઔદ્ધિક ને નૈતિક અનુમોદનની અપેક્ષા રાખતા. પણ ઘણીવાર મૌલાના સાહેબ ગાંધીજીનો મુદ્દો વલકવારમાં સમજી જાય, ને મોટી શેઠે: “મહાત્માજી, હું આપનો મુદ્દો તરત જ સમજી ગયો.” ત્યારે વચેતૃદ્વ મોતીલાલજી દસતાં દસતાં મીડી ટોકાર કરી લે: “પણ દુઃખ એ વાતનું છે, મૌલાના સાહેબ, કે તમે કોઈ પણ વાત ખડું વલ્લી સમજી જાઓ છો!” ને પછી ખડખડાટ હાસ્યથી ચોરડો માંજી શેઠે.

પણ, મેં કહ્યું તેમ, એ એમનું જળ પણ છે. મહાસભાના દળમાં મૌલાના કરતાં ચડી જાય એવો કોઈ મુતસદ્દી નથી. તેઓ કોઈ વાત સમજે ને સ્વીકારે, એટલે તે વાત જેટલી દષ્ટિએ વિચારી શકાય તે બધી દષ્ટિથી, જેટલી જાણુથી તપાસી શકાય તે બધી જાણુથી, તેનું વિવેચન કરવાની બુદ્ધિશક્તિ જેટલી તેમનામાં છે તેટલી બીજા કોઈમાં નથી. એને લીધે ઘણે અણીને પ્રશ્નજે ગાંધીજી એ કામ એમના પર છોડે છે.

પણ એમાંથી મૌલાના સાહેબ અને ગાંધીજી વચ્ચે જે માઠ સ્નેહ છે તેની ચાવી મળી રહે છે. ૧૯૩૬માં સિંધના પ્રધાનમંડળ વિષેનો પ્રશ્ન ઉઠેલવો ખડું કઠણુ થઈ પડ્યો હતો. એ પ્રશ્ન તો હંમેશાં જ કઠણુ રહ્યો છે. એની કઠણુઈ એટલી વધી પડી કે એ વિષય ગાંધીજી આખજી રજૂ કરવામાં આવ્યો. મૌલાના સાહેબ કહે: “મારું પોતાનું મન એક દિશાએ ખેંચાય છે. પણ આ બધું

સવાલોમાં હું આપની નૈતિક વિવેકબુદ્ધિનો નિર્ણય સ્વીકારું છું એટલે આ બાબતમાં હું આપની સાથે દલીલ કર્યા વિના આપનો નિર્ણય સ્વીકારી લઉંશ. ” ગાંધીજી કહે: “ ના, પણ આપણે તો નક્કી કર્યું છે કે આવી બધી બાબતોમાં આખરી ફેંસલો તમે કહો તે પ્રમાણે જ થાય. એટલે હું તો વસ્તુબોધ અને રાજેન્દ્રગણ (પાલોમેન્ટરી પેટાસમિતિના સભ્યો) ને કહું કે તેઓ તમારો નિર્ણય સ્વીકારી લે. ” પણ મૌલાના સાહેબ કહે: “ હું પોતે તો આપનો નિર્ણય જ હેવટનો મણુવાનો છું. ” આમ ઘણા વખત સુધી ગ્રેમની મીઠી રકઝક ચાલી; ને તેને અંતે હું માનું છું મૌલાના સાહેબ હાર્યા ને ગાંધીજી જીત્યા.

મેં મૌલાના સાહેબને એકવાર પૂછ્યું: “ ગાંધીજી પ્રત્યે આપને આટલો બધો અનુરામ છે એનું મૂળ કારણ શું ? ” તેઓ કહે: “ એમનામાં પ્રખર બુદ્ધિ તો છે જ; પણ તે ઉપરાંત એમનું જે નિષ્કલંક સત્ય છે તેનાથી હું એમની પ્રત્યે આકર્ષાયો છતાં ૧૯૨૬ સુધી મારું મન ઓછેવત્તે અંશે પણ એમની ટીકા કર્યા કરતું. એ વરસે મેં ‘ યંગ ઇન્ડિયા ’ માં એમનો એક લેખ વાંચ્યો. તેમાં બાની એક નજીવી બૂઝની ટીકા કરતાં તેમણે પોતાનો આત્મા ઠાવવી દીધો હતો બાને કોઈએ થોડાક પૈસા બેટમાં આપ્યા હશે, તે આશ્રમના મંત્રીને આપવાનું તેઓ બૂલી ગયેલાં. એ લેખ વાંચી મેં મારા મનમાં કહ્યું: ‘ આ પુરુષની સત્યનિષ્ઠા વિષે એમના શત્રુઓ પણ શંકા ઉઠાવી શકે એમ નથી. ’ એમની સત્યની આરાધના એમને કેટલી દૃઢ સુધી લઇ જઇ શકે છે એ જોઇને હું છક થઈ ગયેલો. ”

મૌલાના સાહેબ મહાસભાના કામકાજમાં ફેલું અને બહુ સ્થાન ધરાવે છે, એ પણ આ પ્રસંગ પરથી જણાઈ આવશે. એ સ્થાન તેઓ વરસો થયાં—રાષ્ટ્રપતિ નહોતા ત્યારે પણ—ધરાવતા હતા. અને તેઓ પ્રમુખપદે યા બીજા કોઈ હોદ્દા પર હોય કે ન હોય તોપણ, ધન્યવે તેમને માટે જેટલાં વરસ પ્રવૃત્તિમાં ગાળવાનાં નિર્મેલાં હશે

તે બધો સમય તેમનું એ સ્થાન અવિચળ કાયમ જ રહેવાનું છે.

અને છતાં તેઓ સત્તાવાળા હોવાથી દૂરના દૂર ભાગે છે. મહાસભાના પ્રધાનમંડળો થયાં તે કાળમાં જ નહીં, પણ તે પહેલાં સ્વરાજ પક્ષ ધારાસભામાં હતો ત્યારે, તેમજ ત્યારપછી મહાસભાએ પોતે ધારાસભાનું કામ હાથમાં લીધું ત્યારે પણ, તેઓ કોઈ પણ ધારાસભામાં મહાસભા પક્ષના નેતા થઈ શક્યા હોત. પણ તેઓ તો એ વસ્તુથી અળગા ને અળગા જ રહ્યા. દેશબંધુ દાસ અને પંડિત મોતીલાલજી હંમેશાં તેમની સલાહ લેતા; મહત્ત્વના પ્રસંગોએ તેમને પૂછીને તેમનો મન જણ્યા વિના ડમલું ભરતા નહીં પણ મોતીલાલ સાહેબે હંમેશાં સલાહકાર રહેવાનું જ પસંદ કરેલું; રાજકાજના અખાડામાં જાને જીનરવાનો વિચાર તેમણે કદી કર્યો નહોતો.

પણ તેઓ પૂરબદારમાં ખીંચે છે તે તો પોતાનાં પુસ્તકોની વચ્ચે વાચન લેખનમાં નિમગ્ન થઈને એટલે હોય ત્યારે. સ્વ લોક-માન્ય તિલક પોતાને વિષે કહેતા કે “મેં જે સમય અને શક્તિ સરસ્વતીની આરાધનામાં આપ્યાં હોત તે આજે મારે માતૃભૂમિની સેવામાં આપવા પડે છે.” અને ખરેખર, જે જેલ બદારનો તેમનો બધો સમય સ્વદેશની સેવામાં વ્યતીત ન થયો હોત તો આપણને ‘આર્કટિક હોમ ઇન ધ વેઝ’ (વેદકાળનું ઉત્તર ધ્રુવ આગળનું નિવાસસ્થાન) અથવા ‘ગીતારવસ્ય’ જેવા ગાઠ વિદ્વાતા ને સંશોધન-થી ભરેલા અનેક ગ્રન્થો મળ્યા હોત. ત્રણ થોડા લોકો જણતા હશે કે લોકમાન્યને ભાષાશાસ્ત્રનું પણ ખુબ જ્ઞાન હતું. મોતીલાલ સાહેબ પણ મોટા ભાષાશાસ્ત્રી છે. પણ અત્યારે તો તેમની ભાષા-શાસ્ત્રની પ્રવૃત્તિ મોટે ભાગે જમતી વખતે વાનચીત કરતાં કરતાં જ ચાલે છે. કોઈ કોઈ શબ્દ લઈ તેને માટે વિંદની જુદી જુદી ભાષાઓમાં કયા પર્ચાય છે તે તેઓ પૂછે છે; ને તેમાં કોઈ શબ્દ નવો આવે ને તેમને ખમી જાય એટલે તેમની આંખો આનંદથી નાચવા લાગે છે. અંગ્રેજીમાં ‘પોસ્ટસ્ક્રિપ્ટ’ શબ્દ છે તેને માટે આપણે

ગુજરાતીમાં ‘તાજકલમ’ વાપરીએ છીએ. એકવાર મેં વાતચીતમાં એ શબ્દ વાપર્યો. એ સાંભળી તેઓ રાજ થયા. ખરું જોતાં એ બે ફારસી શબ્દોનો અનેકો સમાસ છે. ગુજરાતીમાં એ રૂઢ થયો છે, પણ ફારસી ને અરબીના આ ધુરંધર વિદ્વાનને એ અજાણ્યો હતો. ત્યારપછી તેમણે મને બહુીયાર કહ્યું છે: “પેલો ‘તાજકલમ’ શબ્દ બહુ સુંદર બનાવેલો છે હોં. અમારે પણ તે અપનાવવા જેવો છે.” કાર્યવાહક સમિતિના સભ્યો જ્યારે નારતો કે બોજન કરવા બેસે છે ત્યારે સમિતિની બેઠકમાં થયેલી એમની એકસૂરી, સૂકી, ને ક્યારેક તીખી ચર્ચાઓમાં વિવિધતાનો અંશ લાવવા સાવ ‘અપસપ’ ચલાવે છે. એમાં મૌલાના સાહેબ જુદા જુદા દેશો ને જુદા જુદા યુગોના આહારની વાતો કરે છે; એના ઇતિહાસનું એમને બહુ ચોકસ જ્ઞાન છે, ક્યારેક વળી તેઓ વચ્ચે બાષાશાસ્ત્રના ટુચકા સંભળાવે છે; તેને લીધે એમના સાથીઓને બધો વખત અમ્મત સાથે જ્ઞાન પણ મળે છે. એકવાર કહે: “તમે તામિલ લોકો આંબલી (અંગ્રેજી શબ્દ છે ‘ટમેરિંડ’) ના બહુ શોખીન છો. પણ અંગ્રેજીમાં ‘ટમેરિંડ’ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો છે તેનાં તમને કદાચ ખબર નહીં હોય. રપેનીશ બાષામાં એને માટે શબ્દ છે ‘ટમેરિંડો’. પણ રપેનના લોકોએ તે આરબો પાસેથી લીધેલો. અરબીમાં એ શબ્દ છે ‘તમર-એ-હિંદ’. ‘તમર’ એટલે ખજૂર, અને ‘હિંદ’ એટલે હિંદુસ્તાન. હિંદમાં ખજૂર થતું નહીં; પણ આ ક્ષણ ખજૂરને વધારેમાં વધારે મળતું આવે એવું હતું. એટલે એ લોકોએ એને ‘હિંદનું ખજૂર’ એ નામ આપ્યું.” કાંકે અંગ્રેજી શબ્દ ‘રિલિજિયન’ ઉચ્ચાર્યો, એટલે મૌલાના સાહેબે તરત જ ‘દીન’ અને ‘મજહબ’ એ શબ્દો વચ્ચેનો ભેદ સમજાવ્યો. તેમણે કહ્યું: “‘મજહબ’ને માટે ‘રિલિજિયન’ શબ્દ વપરાય છે ખરો, પણ એને માટે અરબીમાં શબ્દ છે ‘દીન’. ‘મજહબ’ એટલે તો માર્ગ અથવા રસ્તો. અરબીનો ‘દીન’, અને અવસ્તાનો ‘દીનયે’ એ શબ્દ એક જ છે. તેનો અર્થ છે ફરજ, નિયમ, કાયદો. ‘દીન’

શબ્દનો ખરો અર્થ એ છે. એ શબ્દ અવસ્થામાં છે એટલે સંસ્કૃતમાં પણ હોવો તો જોઈએ. સંસ્કૃતમાં 'ધર્મ' શબ્દ છે ન જ આ, એવી અટકળ બાંધવાનું સાહસ તો હું નહીં કરું; જોકે 'ધર્મ'નો અર્થ તો એ જ છે. શબ્દો એક યુગથી બીજા યુગમાં ને એક દેશથી બીજા દેશમાં કેવા બિતરી આવેલા છે એ જોતાં આશ્ચર્ય થાય છે. સંસ્કૃત શબ્દ 'સંન્યાસ' લો. એનો અર્થ છે સંસારનો ત્યાગ કરી જંગલમાં જવું. હવે 'સંન્યાસ' એ જૂની કારસીમાં 'સસન' બન્યો લાગે છે. ધરનનો એક રાજવંશ 'સસન વંશ' કહેવાયેલો; કેમકે તેનો પહેલો રાજા ગાડીએ આવતા પહેલાં સંન્યાસી હતો. એ કેવા દિવસો હશે! તે વેળા રાજા બનાવવાનું કેટલું સહેલું હતું! એક રાજા નસંતાન મરી ગયો. તે મરતી વખતે કહી ગયેલો કે શહેરના દરવાજા બિચડે ને જે માણસ નજરે પડે તેને રાજા બનાવી દેજો ! ”

મૌલાના સાહેબ પ્રાચ્ય વિદ્યાના મહાવિદ્વાન છે, ને અરબી ને ફારસીનું તેમનું જ્ઞાન ધણું જીકું છે, છતાં તેઓ બ્યારે બોલે છે ત્યારે એવી શુદ્ધ, સુન્દર, ને છતાં સાદી ઉર્દૂ બોલે છે કે તેમનું કહેવાનું સહુ વિનામુસીમતે સમજી શકે છે. જે હિંદુસ્તાનીને ખાધીજી રાષ્ટ્રભાષા કહે છે તે હિંદુસ્તાની ભાષા મૌલાના સાહેબ બોલે છે, એમ કહી શકાય. તેમને કદી યોગ્ય શબ્દ ન જડે એવું બનતું નથી; અને કેટલીકવાર એમની સાધારણ વાતચીતમાં પણ એવી ધરમથ્યુ ને સચોટ ઉપમાઓ વાપરે છે, ને તેમનાં વચનોમાં એવો સુન્દર અર્થ ભરેલો હોય છે, કે તેમની કહેવાની વાત સાંભળનારના દિલમાં સોંસરી બિતરી જાય છે. ૧૯૩૬માં હું એમની જોડે સહેજ વાત કરતો હતો, ત્યાં કોકે આપણા બનસમૂહની શ્રદ્ધા ને બંકિતની વાત કરી. મેં કહ્યું: “ એ શ્રદ્ધાને લીધે આપણે અનેક લડતો લડ્યા ને તેમાં ઠીકઠીક ફતેહ પણ મેળવી.” આ વચન પર મૌલાના-એ જે વિવેચન કર્યું તે એમની જ ભાષામાં અહીં ઉતારી શકાત તો કેવું સારું થાત ! એ વાણીનો પ્રવાહ સાંભળવો એ એક લહાવો

હતો તેમ એક શિક્ષણ પણ હતું. તેમણે કહ્યું: “હા, એ શ્રદ્ધાએ આ બધું કર્યું, ને હજી પણ કરી શકે એમ છે. પણ મુસીબત આ છે. ધર્મ એ એક મદારશક્તિ છે, ને તેના પ્રભાવનું માપ કાઢવું અશક્ય છે. બળદમાડું હાંકનાર માણસ મૂરખ હોય, તો બહુ બહુ તો માડું કયાંક ભટકાય ને હાંકનાર તથા એકમેકે થેડાં વધારે માણસ ને ઇજ્જત થાય. પણ રેલવેનો અકસ્માત થાય ત્યારે શું થાય છે એ આપણે જાણીએ છીએ. સેંકડો જીવની ખુવારી થાય છે, ને પાર વિનાનું નુકસાન થાય છે. ધર્મ એ પ્રચંડ એ જીનના જેવી વસ્તુ છે. તે હાંકનાર માણસ કુશળ ને જમરક હોવો જોઈએ. અનાડી હાંકનારના હાથમાં એ વસ્તુ પારાવાર દુઃખ નિપજવી શકે છે. આપણે કમનસીમે ધર્મ નાલાયક લોકોના હાથમાં પડ્યો છે. એમણે એને અધર્મનું રૂપ આપી દીધું છે; ને આપણે કર્યા જઈ રહ્યા છીએ એની જ મને તો ગમ પડતી નથી.”

મોહાના સાહેબ અંગ્રેજી બહુ જ એાધું એાસે છે; નથી એાલતા કહીએ તો ચાત્રે. છતાં તેમનું પુસ્તકાલય અંગ્રેજી ને ફ્રેંચ બાષાના ઉત્તમોત્તમ ગ્રન્થોથી ભરેલું છે. શેક્સપીઅર, વર્ડ્ઝવર્થ ને શેલી સુદ્ધાં સર્વ અંગ્રેજ કવિઓની કૃતિઓ તેમણે વાંચી છે. પણ તેમણે કહ્યું: “એમાં મને સૌથી વધારે ગમે છે તે તો બાયનન” અંગ્રેજીમાં બાયરનની જોડે સરખાવી શકાય એવો કાષ્ઠ કવિ નથી, એમ જર્મન કવિ ગ્યોટેએ કહેલું. એ અભિપ્રાયમાં મોહાના સાહેબ સમત થતા લાગે છે. બાયરનની કવિતા ઉપરાંત તેને વિષે એમને જે વસ્તુ વિશેષ ગમે છે તે તો એ કે તેણે ગ્રીસની આઝાદીની લડતમાં વીરતાથી જંપલાવેલું ને તેમ કરતાં જીવ ગુમાવેલો; એટલું જ નહીં પણ દરેક દેશના ક્રાન્તિવાદી રાજકાજમાં તેણે કંઈક ને કંઈક ભાગ ભજવેલો, ને તેનાં સર્વ લખાણોમાં તેણે આચારવિચારની સ્વતન્ત્રતાને માટે અતિશય ને આવેશવાળી વાણીમાં દિમાયત કરેલી છે.

જગતના સર્વ મદાન વિચારકોના ગ્રન્થો એમના પુસ્તકાલયમાં છે; ઝ્યોટે. સ્પીનોઝા, રૂસો, માર્ક્સ, હેવલોક એલીસ વગેરે છે; ને તે ઉપરાંત ઉપનિષદો ને વેદો, ‘પીપ્પલ્સ ઓફ ઓલ નેશન્સ’, ‘હિસ્ટોરીઅન્સ હિસ્ટરી ઓફ ધી વર્લ્ડ’, ‘ઇસ્ટરનેશનલ લાયબ્રેરી ઓફ ફ્રેમ્સ લીટરેચર’ વગેરે અનેક વિખ્યાત ગ્રન્થમાળાઓ પણ છે. તેમનામાં વાચનની ગમ્મત જૂઝ છે; ને તેમણે વોલ્ટર સ્કોટ, ફુમા ને વિક્ટર હ્યુગોની તમામ નવલકથાઓ—ખાસ કરીને ફ્રેન્ચ વિપ્લવને લગતી નવલકથાઓ—વાંચી છે ટોલસ્ટોય અને રસ્કીનના ગ્રન્થો તેમણે અનેકવાર વાંચ્યા છે; અને ઇતિહાસ તથા ફિલસૂફીનાં પુસ્તકો તેમનાં સદાનાં સોગમી છે. એકવાર રેલવે ટ્રેનમાં મેં તેમની પાસે ન્યાય-વૈશેષિક દર્શન વિષેનું એક પુસ્તક જોયેલું; અને આ અતિશય કામઢા યુગમાં પણ તેમને માદામ ઝાં પોંપાદૂર વિષેના એક પુસ્તકની લહેજત લેવાનો વખત મળે છે પેગમર સાહેબ અને ખલીફ ઉમર વિષેના હેદ્લામાં હેદ્લા ગ્રન્થો તેમના લખવાના ટેવલ સામે એક ઘોડા પર ખડકલાં પુસ્તકોમાં છે. પણ તેની સાથે રપેનીશ નવલ-કથાકાર ફ્લોગેટનાં પુસ્તકો પણ છે; ને તેમાં પાછી ‘માદામ બોવારી’ નામની તેની શૃંગારિક નવલકથા પણ ખરી! અરબી, ફારસી ને તુર્કી ભાષાનાં પ્રસ્તો, જેનાં નામ પણ આપણને જાણીત નથી, તેનાથી ભરલાં તો કપાટનાં કપાટ છે, એ મારે કહેવાની જરૂર નથી.

બહારની દુનિયા સાથે નેઓ ઢગલાગંધ પત્રો દ્વારા સંપર્ક જાળવે છે તેમને મગ્હૂમ ઝબલુલ પાશા અને ફધી બેન સાથે પત્ર-વહેવાર હતો. કથા એ ને તેમના ખાસ બાઈગંધ હતા તેમને મગ્હૂમ મુસ્તફા કમાલ પાશા ને તુર્કીના બીજા આગેવાનો સાથે પણ સંપર્ક હતો. ૧૯૦૮માં તુર્કીમાં ક્રાન્તિ કરનાર જે જુવાન તુર્કો હતા તેઓ મોલાના સાહેબના અંગત મિત્રો હતા. આ પક્ષ પડેલા મહાયુદ્ધની શરૂઆત સુધી સત્તા પર રહેલા. તુર્કીની પાલીમેન્ટના પ્રમુખ અહમદ રેદા, તથા ડૉ. સલાહુદ્દીન, અનવર પાશા અને જરીદ બે મોલાના

સાહેબ સાથે પત્રવહેવાર કરતા. ધરાનના પ્રખ્યાત અન્તિમવાદી તાકી જાદે સાથે પણ તેમને મિત્રતા હતી.

મૌલાના પોતાના અભ્યાસમાં નિમગ્ન રહે છે, તેને લીધે તેમનામાં એક જાતની એકાન્તપ્રિયતા આવી ગઈ છે; અને તેઓ અત્યંત પ્રેમાળ છે, એટલું જ નહીં પણ ખીજાઓ પ્રત્યે આદર ધરાવે છે, છતાં તેમને મિત્રો બહુ ઓછા છે. વાતચીત કરવામાં તેઓ પૂરા નિષ્ણાત છે, ને તેમાં તેમની વિદ્વત્તા તથા ખીજા ગુણ ઝળકી ઊઠે છે, છતાં તેમનો સ્વભાવ ઓછાશૈક્ષી છે. તેમના સંકેતશીલ સ્વભાવને લીધે આપણામાંના ઘણાખરા તો એમના જીવનને વિષે માત્ર એટલું જ જણે છે કે તેમને ચા પીવી ગમે છે ને તેઓ એકધારું ધૂમ્રપાન કરનારા છે.

તેમની રહેણી અતિશય સાદી છે, અને એમના અભ્યાસખંડમાં તથા દીવાનખાનામાં પુસ્તકો સિવાય ખીજું કંઈ જોવામાં આવતું નથી. છત્રિઓ પણ નથી. સિમરેટોને વિષે મેં પૂછ્યું: “આપ જેલમાં ગયેલા ત્યાં શું થયેલું?” તેઓ કહે: “તમે આ સવાલ પૂછ્યો એ મને બહુ ગમ્યું. ૧૯૨૧માં મને અલીપુર જેલમાં લઈ ગયા ત્યારે મારી ડબીમાં ફક્ત દસ જ સિમરેટ હતી. તેમાંથી મેં મેં પીધી, ને ખીજી જેલના અધિકારીઓને આપી દીધી. દેશખંડુ દાસ મારી મજાક કરતાં કહેવા લાગ્યા: ‘રહેવા દો એ, જેલમાં જોઈશે!’ મેં કહ્યું: ‘જેલમાંથી છૂટીશ ત્યાં સુધી નહીં જોઈએ!’ ને તમને કહું કે થોડા વખત પછી મને એની તલગ પણ થતી મટી ગઈ.” આ બાબતમાં તેઓ પંડિત મોતીલાલ નેહરુને મળતા આવે છે, પંડિત-જીએ મને એકવાર કહેલું: “જિંદગીની સારી સારી ચીજો મને ગમે છે, પણ મને એનું બંધન નથી. એક પળવારમાં હું તે છોડી શકું એમ છું.” આ બાબતમાં મૌલાના સાહેબ મિ. ડી વેવેરાથી, અથવા કહો કે સરદાર વલ્લભભાઈથી, જુદા પડે છે. વિદાયતના મજૂર

પક્ષના જૂના એક પ્રધાન મિ. ટોમસે મિ. ડી વેલેરાને એકવાર કહ્યું: “તમને કંઈ નાનાં નાનાં વ્યસનો પણ નથી એ જોઈ મને તાજુથી થાય છે. તમે તો ખીડી પણ પીતા નથી!” મિ. ડી વેલેરા કહે: “ના, મિ. ટોમસ. એને માટે તમે અંગ્રેજો જવાબદાર છો. તમને યાદ હશે કે એક પ્રસંગે—મારે માટે એ પ્રસંગ ચિરમરણીય છે—મને ખિરકતાર કરીને તમારી સિંકની જેલમાં લઇ ગયેલા. જેલ પર પહોંચ્યા ત્યાં મને લઇ આવનાર પોલીસ સિપાઈને મેં કહ્યું: ‘મારે સિગરેટ પીવી છે.’ એણે વાંધો ન લીધો એટલે સળગાવી. પછી સિગરેટ સામે જેતાં મને વિચાર આવ્યો. ‘હું ધારું છું અંગ્રેજો મને ફાંસીએ ચડાવવા માગે છે, ને આ મારી છેલ્લી સિગરેટ છે. પણ હું જો જેલમાંથી બહાર નીકળીશ તો ફરી સિગરેટને ચડવાનો નથી. એટલે મને આ સિગરેટ કાયમની યાદ રહી જશે.’ તમે જાણો છો કે હું બહાર તો નીકળ્યોજ, ને ત્યારથી મેં તમાકુને કડી સ્પર્શ નથી કર્યો.” સરદાર વલ્લભભાઈ ૧૯૩૦માં પહેલીવાર પકડાયા ત્યારે એમને બરાબર આવું જ બનેલું. એમને તો કંઈ ફાંસીએ ચડાવવાના નહોતા. સજા પણ ત્રણ મહિના જેટલી ટૂંકી મુદતની જ હતી. પણ જો પોલીસ અમલદાર એમને જેલ સુધી મૂકવા આવેલો તેની પાસેથી સિગરેટ લેવાની તેમણે ના પાડી, ને ત્યારથી તેમણે પણ તમાકુને સ્પર્શ કર્યો નથી. મૌલાનાએ પંદરેક મહિના જેલમાં તો સિગરેટ વિના ચલાવ્યું. પણ બહાર નીકળ્યા કે તરત પાછી પીધી; ને મેરઠ જેલમાં સિગરેટની છૂટ અપાયેલી, એટલે ત્યાં તે પીવાની ના પણ નહોતી પાડી.

તેમની ટેવો નિયમિત છે. તેઓ સવારે વહેલા ઊઠે છે. સિગરેટ સિવાય ખીજાં કંઈ નાનાં વ્યસન પણ તેમને નથી. તેઓ નાટક તમાશા જોવા કદી જતા હોય એમ હું માનતો નથી. મોટા દબાવાવાળા દેખાવો ને સરલસેથી તેઓ દૂર જ રહે છે; ને મોડી રાતે જમવાનાં ને એવાં નિમન્ત્રણો જવલ્લે સ્વીકારે છે. તેઓ બાપણુ કરે છે. ત્યારે

ભાષા સુંદર ને સચોટ નીકળે છે, ને તેમાં શબ્દો વીણીરીણીને વાપરેલા લાગે છે. પણ મોટી મોટી મેદનીઓના દિલ હલાતનાર વક્તામાં જે જાતના યુષ્કોષ હોય છે તે જાને તેમનામાં નથી. કદાચ ચર્ચા ચાલતી હોય તેમાં તેમનો ફાળો હંમેશા અતિશય કીમતી હોય છે; ને નાની સમિતિઓની બેઠકમાં તેઓ પૂરવહારમાં ખીલી જડે છે. તેમના ભાષણમાં વક્તૃત્વની સીધી, સાતી, ને હૃદયમાં સોંસરી જતી જનારી જે છટા છે તેના પ્રભાવથી તેઓ સમાજનાને મુગ્ધ કરી શકે છે; છતાં તેઓ લોકસમૂહમાં ભળી જનારા માણસ તો નથી જ.

બીજી લડત

હિપર જે વરસેનો હેવાલ આપ્યો ત્યારપછી મનોમંથન અને આત્મ-પરીક્ષાનો કાળ આવ્યો. ગાંધીજીએ કહ્યું હતું કે એક વરસમાં સ્વરાજ આવશે—પણ એના જોડે એમણે જે શરતો બતાવેલી હતી તે લાંબા બૂલી ગયા. એ શરતો પળાઈ નહોતી એ એમને યાદ ન રહ્યું, પણ સ્વરાજ આવ્યું નહીં એ યાદ રહ્યું ખરું. એમણે જે પ્રયત્ન કર્યો એ તો ૧૯૨૧ના એક વરસ પૂરતો જ હતો. એ વરસ પૂરું થયે ધણી પાઠા પોતપોતાના ધંધારોજગારમાં પડી ગયા, ને ધણીને પોતે કંઈક પણ ભોમ અધ્યાનો પરતાવે થવા લાગ્યો. સૌથી વધારે અસન્તોષ તો બુદ્ધિશળી વર્ગને થયો ગાંધીજીએ કહેલું કે રચનાત્મક કાયકમ પાર પાડો, ને એટલી તૈયારી થાય પછી જ બીજી લડત હિપાડી શકાય. પણ બુદ્ધિશળી લોકોને એ કાર્યક્રમ પર વિશ્વાસ નહોતો. તેઓ મહાસભાના કાયકમમાં ફેરદાર કરાવવાને અધીરા થવા હતા, ને તેમને ધારાસભાઓ મારફતે લડત ચલાવવી હતી.

૧૯૨૩માં જેલમાંથી છૂટીને મૌલાનાએ જોયું કે મહાસભામાં તો સામસામાં તડાં પડ્યાં છે. ગાંધીજી ગિરફતાર થતા પહેલાં એક જ સદેશો આપી ગયા હતા—રચનાત્મક કામ કરવાનો. ચૌરાચૌરાના અત્ય ચારમાં જે દિસાવૃત્તિ દેવાઈ અવી હતી તેના ઉતાર માટે આ કાર્યક્રમની ઔપધિ તેઓ બતાવી ગયા હતા. તેઓ જેલ ગયા ત્યારે એ કાર્યક્રમ વિષે, ને એ પર પાડવાની પ્રજ્ઞની શક્તિ વિષે, તેમના મનમાં પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હતી. દેશમાં એક વર્ગ એવો હતો જે આરથાપૂર્વક ગાંધીજીના સદેશને અમલમાં ઉતારવા મગતો હતો. એ પક્ષના આગેવાન રાખજી હતા, ને તેમની સાથે સરદાર વલ્લભ-

ભાઈ, આણુ રાજેન્દ્રપ્રસાદ અને ડૉ. અનસારી જેવા નેતાઓ સામેલ હતા. તેઓ ચતુર્વિધ અહિંકાર ચાલુ રાખવાને આતુર હતા, એટલે તેઓ ‘નાફેરવાદી’ ને નામે ઓળખાયા. બીજા પક્ષના આગેવાન પંડિત મોતીલાલ નેહરુ, દેશમન્ધુ દાસ, અને શ્રી. વિકુલભાઈ પટેલ હતા. તેમને લાગતું હતું કે રાજકીય પરિણામ મેળવવાં હોય તો રાજકીય કામ જ કરવું જોઈએ. તે વેળા જે ‘ડાયક્ટરી’ અથવા ‘દ્વિમુખી રાજ્યતન્ત્ર’ ચાલતું હતું તેમાં વિનાશરતે સાથ આપનાર લિબરલોને મુકાબલે તો તેઓ પણ અસહકારવાદી હતા. પણ તેમને ધારાસભાઓનો અહિંકાર ચાલુ રાખવાનો વાત રુચતી નહોતી. તેઓ માનતા હતા કે મહાસભાવાદીઓએ ધારાસભાઓ કબજે કરવી જોઈએ, ને પેલા દ્વિમુખી રાજ્યતન્ત્રને અંદર જઈ ને ભાંગી નાખવું જોઈએ. તેઓ ‘ફેરવાદી’ કહેવાયા, કેમકે તેમને માંધીજીના કાર્યક્રમમાં આટલો ફરક કરાવવો હતો. આ બે પક્ષોનો વાદવિવાદ ફેટલીકવાર નરી તત્ત્વચર્ચાનું રૂપ ધારણ કરતો, ને એને અંગે માંડોમાંડે વૈમનસ્ય પણ વખ્યાં. મોક્ષાના જેલમાંથી છૂટ્યા ત્યારે એમના વિચારો જાણુવા સહુ આતુર હતા. તેમણે છૂટીને થોડા જ વખતમાં જે નિવેદન બહાર પાડ્યું તેમાં પોતાના વિચારો સ્પષ્ટ રીતે રજૂ કરતાં કહ્યું: ‘કોઈ પણ કાર્યક્રમને અવિચળ માની શકાય નહીં. તેના ગુણદોષ જોઈને જ તેનો વિચાર કરવો જોઈએ.’ તેમણે કેવળ લૌકિક ને વહેવાર દષ્ટિએ પરિસ્થિતિનો વિચાર કરી જોયો. માંધીજીએ દેશને આપેલું અસહકારનું સૂત્ર એમને પ્રિય હતું; પણ દુનિયાના અનુભવી માણસ તરીકે તેમણે જોઈ લીધું કે આ બે પક્ષો જે માંડોમાંડે વાદવિવાદ કર્યો કરશે ને એકબીજાના કામને વિક્ષણ બનાવશે તો અસહકાર કે અહિંસા બેમાંથી એકે આદર્શની સિદ્ધિ થવાની નથી. એટલે, બેમાંથી એકેવ પક્ષમાં જોડાયા વિના, બેની વચ્ચે બંને પૂરું એકત્ર નહીં તો કોઈક પ્રકારનો મેળ સાધવાનું કામ તેમણે ઉપાડ્યું. એ કામમાં તેમની શક્તિ સોળે કળાએ દીપી બીડી. બંને પક્ષને એમના પ્રત્યે

વિશ્વાસ અને આદર હતા. તેમણે પૂરેપૂરી ધમશથી એ કામમાં જંપ-લાવ્યું. ઘણીવાર વાટાઘાટો ને ચર્ચાઓ માટે મોટામોટા પ્રવાસો પણ કર્યા. મુસલમાનોમાં એક સમૂહ જમિયત-ફત્વા-કોમેમનો હતો. તેણે અસહકારની હડત શરૂ થઈ ત્યારે ફત્વો કાઢેલો કે સરકાર સાથે સહકાર કરવો એ મજહબની નજરે પાપ છે. એટલે તેને લામતું હતું કે હવે સરકારની ઊભી કરેલી ધાનસભાઓમાં મહાસભાવાદીઓના પ્રવેશની તગ્ફેણમાં મત જનરેર કરવાનું તેમનાથી ન જતી શકે. ૧૯૨૨ની આખરે મયામાં મળેલી મહાસભાની બેઠકમાં તેમણે એ ફતવાને ફરીવાર મંજૂરી આપેલી. આ ફતવાનો વાંધો નડે ત્યાં સુધી કશું સમાધાન ન થઈ શકે એ દેખીતું હતું. એ ઉમેશાઓની પાસે એ વાત ઝાંઝાવતી એ મહાકઠણ કામ હતું. છતાં મૌલાના સાહેબ એને પહોંચી વળ્યા. પણ એમાં એમને પોતાની કુનેહ અને વાદવિવાદ કરવાની શક્તિ પૂરેપૂરી વાપરવી પડી હશે.

૧૯૨૩ના સપ્ટેમ્બરની ૧૫મી એ દિલ્લીમાં મહાસભાની ખાસ બેઠક ભરાઈ. મૌલાના એના પ્રમુખ હતા. તેમણે પોતાના બાપણમાં સમાધાનની વાત રજૂ કરી. તેમણે તોડ એ સૂચવેલો કે જેમને ધારાસભાના કાર્યક્રમ પર આરથા હોય તેમને ત્યાં જવાની છૂટ અપાય, ને તેઓ ત્યાંની બેઠકો કબ્જે કરી અંદરથી અસહકાર ચલાવે; અને જેમને એ કાર્યક્રમ પર આરથા ન હોય તેઓ મહાસભાનો રચનાત્મક કાર્યક્રમ ચલાવવામાં લાગી જાય. આ સૂચનાનો સ્વીકાર થયો; અને મહાસભાનો ધારાસભાનો કાર્યક્રમ શરૂ થયો, આજે એ પ્રસંગનો વિચાર કરતાં એ વાતનું આશ્ચર્ય થયા વિના રહેતું નથી કે મૌલાનાએ એ વખતે કેવી અસાધારણ રાજકીય ચતુરાઈ ને કુનેહ દાખવેલી. એ પ્રસંગની વાત કરતાં તેઓ મને કહેવા લાગ્યા: “ ધારાસભાનો કાર્યક્રમ આપણને ઘણે દૂર લઈ જવાનો નથી એ હું જાણતો હતો. પણ મારી નજર ભવિષ્ય પર હતી. મહાસભાવાદીઓ ને મહાસભાના નેતાઓમાંથી એક મોટા ને પ્રતિષ્ઠિત વર્ગને ધારાસભા-

પ્રવેશના કાર્યક્રમની લગ્નની લાગી હતી. એટલે મને થયું કે અત્યારે આપણી પાસે સત્યાગ્રહનો કાર્યક્રમ તો છે નહીં; એવે વખતે ધારાસભાના કાર્યક્રમથી કદાચ કંઈક લાભ થાય પણ ખરો. ”

આવું સમાધાન ન થયું હોત તો શું થાત? દેશના વાતાવરણ-માંથી હિંસાની વૃત્તિ નીકળી જાય કે તરત સત્યાગ્રહની લડત શરૂ કરવાની માંધીજીની જે ધારણા હતી તેમાં ધારાસભાના કાર્યક્રમથી આ વિષ્કંભકથી કંઈ વિદ્યન આવ્યું કે કેમ? એ સવાલો વિષે કલ્પનાના ઘોડા દોડાવવા નકામા છે. પણ મૌલાનાના આ કામનું એક ચોક્કસ પરિણામ તો આવ્યું જ. તેનાથી મહાસભા એ સામસામાં દુબોમાં વહેંચાતી અટકી ગઈ, અને માંધીજીના કારાવાસથી લોકોમાં જે નિરાશા ને નારીપાસી આવત તે પણ આવતી રોકાઈ ગઈ. વળી એનાથી માંધીજીના આખરી પગલા માટે પણ રસ્તો તૈયાર થયો. ૧૯૨૪ના પાછલા ભાગમાં માંધીજીએ સ્વરાજ પક્ષ જેડે જે છેવટનું સમાધાન કર્યું તેમાં અસહકારનો સિદ્ધાન્ત કાયમ રાખ્યો; અને સાથેસાથે ૧૯૨૩માં રાજકીય દૃષ્ટિએ જે માંડવાળ થયેલી તેને સાચા હૃદયના ઐક્યનું રૂપ આપ્યું.

૧૯૨૩માં મૌલાનાના છૂટ્યા પછી અલી બાઈએ છૂટ્યા. તેમણે પણ સહજસાગ આનાકાની પછી એ જ વાત સ્વીકારી. માંધીજી ૧૯૨૪માં છૂટ્યા તે પછી તેમને નિર્ણય કરી ગેતા કશી સુસીત ન પડી. માણસોને પોતાના પાકા વિચારોથી વિરુદ્ધ વર્તવાની ફરજ પાડવામાં, કે તેમની પાસે પરાણે અમુક મતોનો સ્વીકાર કરાવવામાં, કશો સાર નહોતો. ધારાસભાપ્રવેશનો અસહકાર જેડે મેળ ખાય એવો નથી એ એમનો મત તો કાયમ હતો; પણ તેમણે ‘નાફેરવાદીઓ’ને ધારાસભામાં જનારાઓ પ્રત્યેની વિરોધ-વૃત્તિ તથા દેવાની સલાહ આપી. ધારાસભાવાળાઓને નમતું આપવામાં તેઓ એક પછી એક ડમલું આગળ વધતા ગયા. તેમ કરવા પાછળ તેમની એ શ્રદ્ધા રહેલી હતી કે તેઓ અનુભવે વધારે ડાઘા

થશે. માંધીજીએ કહ્યું: “એમને મદદ કરવાનો સારામાં સારો રસ્તો મારે માટે એ જ છે કે મારે એમના રસ્તામાંથી ખસી જવું; મહાસભાની મદદથી ને તેને નામે કેવળ રચનાત્મક કાર્ય કરવામાં મરકાવ થઈ જવું; અને એ કામ પણ સુશિક્ષિત કિંદીઓ મને કરવા દે એટલી હદ સુધી જ કરવું.”

ધારાસભાના કાર્યક્રમમાં ફટાકિયા ફેડવાનો જે બામ હતો તે સફળ થયો. ધારાસભાઓમાં જામરદસ્ત બાપણો થયાં; સરકારની હાર ઉપર હાર થઈ; પણ એનાથી આપણું બળ જરાયે વધ્યું નહીં. વખત જતાં એ દળમાં સડો પેડો; અને પંડિત મોતીલાલજીને ધણી વેળા શિસ્તનાં કડક પગલાં લેવાં પડ્યાં. તેમને પોતાને ધારાસભાઓમાંના નિષ્ફળ કાર્યક્રમનો કંટાળો આવવા લાગ્યો; અને તેમના પરમ મિત્ર ને સાથી દેશમન્દુ દાસના સ્વર્ગવાસથી તેઓ પોતે એકલા ને અટુલા પડી ગયા.

હિંદુ સુસજ્જમાનના વૈમનસ્થમાં દર વરસે વધારો થયે જતો હતો. ૧૯૨૭માં મુન્નતાન, ખરેલી, નામપુર અને બીજાં સ્થળોમાં બમ્બર રમખાણો થયાં. એકતા પરિષદો ભરાઈ; તેમાં સારા સારા ઠરાવો પસાર થયા; પણ આ ઠરાવો વિષે જેમને પરવા નહોતી તેઓએ તેનો છડેયોક ભંગ કર્યો. માંધીજી સામરમતીમાં બેઠા બેઠા ચૂપચાપ કામ કરી રહ્યા હતા. તેઓ સમિતિઓની બેઠકોમાં જવડે હાજરી આપતા; અને મહાસભાના અધિવેશનમાં જતા તો ત્યાં પણ પ્રતિનિધિઓ અમળ જવડે બાપણુ આપતા. ૧૯૨૭ની આખરે મદ્રાસમાં મળેલા મહાસભાના અધિવેશનમાં મહાસભાનું ખેવ અહલી ને ‘ઈન્ડીપેન્ડન્સ’નું કરવાનો ઠરાવ માંધીજીની ગેરહાજરીમાં જ થયો. તેઓ તે ૧૯૨૮ના આરંભની આગેડ સત્યાગ્રહ જેવી લડતોનું માર્ગદર્શન કરીને સન્તોષ માનતા. આરંભની સરદાર વલ્લભભાઈએ, માંધીજીની દોરવણીને ગ્રેરજીને અનુસરીને, માટીમાંથી વીર પેદા કર્યો. ધારાસભાના કાર્યક્રમને લીધે નહીં, પણ આ યશસ્વી લડતોને લીધે, દેશના માનસમાં ફેરફાર થઈ રહ્યો હતો.

૧૯૨૭ના આરંભમાં સાધ્મન કમીશનના આગમનની જાહેરાત થઈ, એટલે આખા દેશમાં ફરી પાછું જાગૃતિનું મોજું ફરી વળ્યું. ૧૯૨૧માં શાહજહાનના આગમન વખતે જેવી સફળ ને પૂરેપૂરી હડતાળ પડેલી તેવી જ આ વખતે પણ પડી. શાહજહાનની છાતી પર એક પોલીસ અમલદારે નિર્દયપણે ધા કયો તેને લીધે તેમનું મરણ જલદી થયું. પરિણામે દેશના જુવાનોના મનમાં ક્રાન્તિની ભાવના પેદા થવાને પૂરેપૂરું કારણ મળી રહ્યું. સાધ્મન કમીશન જે શહેરોમાં ગયું તેમાંથી અનેક જગાએ જંગલો લાડીમાર થયા. લખનૌમાં એ મારના ભોમ થનારમાં પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ ને પંડિત ગોવિન્દ-વલ્લભ પંત જેવા માણસો પણ હતા. એ હુમલા ને મારની વાત પંડિત જવાહરલાલની ‘આત્મકથા’ના એક અવિસ્મરણીય પ્રકરણમાં કહેલી છે. તેમણે લખ્યું છે: “અહો શી તે તિરસ્કાર અને લોહીની તરસથી ભરેલી, પાગલ જેવી, સહાનુભૂતિ અથવા માનવતાના જરા પણ સ્પર્શ વિનાની મુખમુદ્રાઓ! આજે પણ મને તેમનું તાદશ સ્મરણ છે. કદાચ તે ક્ષણે અમારા લોકોની મુખમુદ્રાઓ પણ એટલી જ તિરસ્કારભરી બની ગઈ હશે! અમે ઘણે મોટે અંશે અહિંસક રહ્યા હતા એટલે કઈ અમારાં હૃદયોમાં અમારા વિરોધીઓ પ્રત્યે પ્રેમ ઊભરાઈ જતો હતો અથવા તો અમારી મુખમુદ્રાઓ ઉપર સદ્ભાવ ઝલકતો હતો એમ ન હતું.” બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદ સામે પંડિત જવાહરલાલનો આવો અડગ ને અણનમ વિરોધ કેમ છે તે જોને ન સમજાતું હોય તેણે તેમની ‘આત્મકથા’નાં અનેક કરુણરસવાળાં પ્રકરણોમાંથી ઓછામાં ઓછું આ એક તો વાંચવું જ જોઈએ. એ દુઃખ એમના આત્મામાં છેક ઊંડે ઊતરી ગયેલું છે. આપણે જે વખતની વાત કરીએ છીએ તે વખત સુધીમાં પંડિત મોતીલાલ નેહરુને ધારાસભાના કાર્યક્રમ પર ખરેખર કંટાળો આવી ગયો હતો. તેમના પ્રમુખપદ નીચે કલકત્તામાં મહાસભાની જે બેઠક થઈ તેણે સરકારને એક વરસની મુદત આપી કહેલું મોકદું કે સરકારે કાં તો વસાહતી દરજ્જા (કુમીનિયન સ્ટેટસ) માટેની રાષ્ટ્રીય માગણી તત્કાળ સંતોષવી; નહીં તો પછી

મહાસભા કંપ્લીટ ઇન્ડીપેન્ડન્સ એટલે કે પૂર્ણ સ્વરાજની જ માગણી કરશે. એ વરસની મુદત પૂરી થવા આવી હતી. ૧૯૨૬ના ઓગસ્ટ-માં મહાસભાએ ધારાસભાઓમાંના મહાસભાવાદી સભ્યોને પોતાની બેઠકોનાં રાજીનામાં આપી ચાલ્યા આવવાની આજ્ઞા કરી. તે વેળાના વાઈસરોય લોર્ડ અરવીને અકટોબરમાં એક જાહેરાત કરી. મહાસભાની કાર્યવાહક સમિતિ તથા દેશના બીજા અગ્રેસર નેતાઓએ મળીને એના જવાબમાં એક નિવેદન બહાર પાડ્યું. તેમાં તેમણે સાફસાફ કહી દીધું કે લોર્ડ અરવીને જે પરિષદ બોલાવવાની દરખાસ્ત કરી છે તે પરિષદ : “વસાહતી દરજ્જે કચારે આપવો એની ચર્ચા કરવા નહીં, પણ હિંદને માટે વસાહતી દરજ્જાવાળું રાજ્ય બધારણુ ઘડવા મળશે,” તો જ અમને સન્તોષ થશે તેમણે “સાચા હિંદુપત્રકાનાં અમુક દેખાઈ આવે એવાં ચિહ્નો” જેવા માગ્યાં; અને, તે ઉપરાંત ગાંધીજીએ એક સ્વતન્ત્ર નિવેદન પ્રગટ કર્યું તેમાં કહ્યું કે હિંદ “સ્વતન્ત્ર ને સ્વમાનવાળું રાષ્ટ્ર” અને એવી બ્રિટિશ પ્રજાની ખરેખરી ઇચ્છાનું પારખું અમારે તો જોઈએ છે. વિજ્ઞાયતની આમ-સભામાં તેમજ ઉમરાવસભામાં જે ચર્ચા થઈ તેણે સ્પષ્ટપણે ખતાવી આપ્યું કે એવો હિંદુપત્રકો કે એવી ઇચ્છા બેમાંથી કશું ફરતીમાં નહોતું. આ પંખી થોડે વખતે લોર્ડ અરવીન અને નેતરો વચ્ચે મુલાકાત થઈ; તેમાં વિવેક અને સફલાવ હતા, પણ તેથી મામલો સુધર્યો નહીં. આમ આ ખતાવોને પરિણામે મહાસભાને અમુક ઠરાવ કરવાની નજીકે ફરજ પડી. ૧૯૨૬ની આખરે લાહોરમાં તેણે જાહેર કર્યું કે પૂર્ણ સ્વરાજ એ મહાસભાનું બ્યેથ છે, ને સવિનય ભંગ એ તેની સિદ્ધિ માટે વાપરવાનું સાધન છે. પંડિત જવાહરલાલે પ્રમુખપદેથી આપેલા ભાષણમાં પોતાનો પુણ્યપ્રકાશ ઠાલ્યો; અને પૂર્ણ સ્વરાજ મળે નહીં ત્યાં સુધી જાંપીને ન બેસવા માટે બુલંદ અવાજે દેશને હાકલ કરી.

આ પ્રસંગે મુસલમાનો કયાં હતા? ૧૯૨૪થી અલી ભાખ્રઓ મહાસભાથી વધારે ને વધારે અળખા થતા જતા હતા. તેમણે

લાહોરની મહાસભામાં હાજરી આપી ખરી, પણ તેમ કરવામાં તેમને હેતુ બાંધીજીને એટલી ચેતવણી આપવાનો જ હતો કે મુસલમાનો સવિનય ભંજની લડતમાં મહાસભાને સાથ નહીં આપે, ને મુસલમાનોના સહકાર વિના જો મહાસભા લડત ઉપાડશે તો આફત વહોરી લેશે. ડૉ. અનસારી તો પૂરા દિવસથી મહાસભાની સાથે હતા, છતાં તેમને પણ લડતમાંથી નીપજનારાં પરિણામનો ડર હતો. ને તેથી તેમના મનમાં લડત વિષે કૈતસાહ નહોતો. મહાસભાને સાથ આપનારા ખીજ કેટલાક મુસલમાન નેતાઓ પણ એ જ વિચારના હતા. પણ મૌલાના આઝાદને આ વિષે જરાયે શંકા ન હતી. તેમણે પોતાનું પૂરેપૂરું વજન મહાસભાના પક્ષમાં નાખ્યું. મુરશીમ જનતા મહાસભાને સાથ આપવામાં નહીં ચૂકે એ વિષે એમના મનમાં જરાયે અંદેશો નહોતો. જે બનાવો બન્યા તેણે એમનો આશાવાદ ખરો સાબિત કરી આપ્યો. વાયવ્ય સરહદનો પ્રાન્ત એ તો મુસલમાન પ્રાન્ત મણાય. એ એક જ પ્રાન્તે હજારો માણસોને જેલમાં મોકલી આપ્યા, અને પાર વિનાનાં દુઃખો ને હાડમારીઓ સહન કર્યાં. ખીજ પ્રાન્તોમાં પણ મુસલમાનોએ લડતમાં જે ભાગ લીધો તે નજીવો નહોતો. ૧૯૩૦માં મૌલાના આઝાદ મહાસભાના કામચલાઉ પ્રમુખ તરીકે પકડાયા તે વેળા તેમણે પોતાની પછી એ પદ લેવા ડૉ. અનસારીને નીમ્યા; અને તેમણે વિનાસંકોએ એ પદ સ્વીકાર્યું.

૧૯૩૦ની લડતમાં વીરરસ ૧૯૨૧ની લડત કરતાં જરાયે ઓછો નહોતો. એક અર્થમાં તો તેમાં વધારે વીરરસ હતો; કેમકે તેમાં લોકોએ ઘણા મોટા પ્રમાણમાં બલિદાન આપ્યાં ને રૂઢો સહન કર્યા; અને સરકારની સંમતિ ને પશુતાબરી હિંસાની સામે નમૂનેદાર અહિંસા બતાવી. અત્યારસુધી અળખા રહેલા અનેક માણસો હવે લડતમાં જોડાયા; ને ખેડૂતોએ તેમના સર્વસ્વની કુરબાની કરી. બાંધીજીની દાંડી કૂચ પછી જે સામુદાયિક સત્યગ્રહ શરૂ થયો તેમાં હજારો

માણસોએ બહાદુરીથી લાડીઓના માર ઝીલ્યા; સ્ત્રીઓએ નિર્દય ને પશુતાભર્યા હુમલા સહન કર્યા; ને કેટલાકે જીવ પણ ગુમાવ્યા. આ નિર્દોષ ને નિરપરાધ કરોડોની સામે પોતાના પશુબળના શરમભર્યા પ્રદર્શનથી સરકાર પોતે કંટાળી; અને લોડ અરવીને પહેલી તકે 'રુક જાઓ' નો હુકમ આપ્યો. તે પછી લોડ અરવીન અને માંધીજી વચ્ચેની ઐતિહાસિક વાટાઘાટો શરૂ થઈ; અને તેને અંતે જે યુદ્ધ-વિરામ થયો તેણે બતાવી આપ્યું કે દેશમાં શાન્તિ સ્થાપવાની વાઈસરોયને ખરેખરી ઇચ્છા હતી.

યુદ્ધવિરામ પછીના બનાવોનું વર્ણન અહીં અરથાને ગણાશે. જંગલરક્ષાજીની 'આત્મકથા' માં ને ડૉ. પટ્ટાભી સીતારામયાના 'મહાસભાના ઇતિહાસ' માં તેનું સવિસ્તર વર્ણન આપેલું છે. અહીં તો એમાંની માત્ર જોતજી વસ્તુ નોંધવા જેવી છે. અરવીન-માંધી કરાર થયા પછી બનેલા બનાવોએ પુરવાર કરી આપ્યું કે સરકારની સત્તા છોડવાની ઇચ્છા નહોતી, તેમજ હિંદના અમરજદારોની શિરઝેરી છોડીને સેવાબાવ મદજલુ કરવાની દાનત નહોતી. પણ મહાસભાની કાર્યવાહક સમિતિએ અપાર ધીરજ રાખી સન્ધિના કરારને ભાંગી પડતો અટકાવવા બનતો પ્રયત્ન કર્યો; અને માંધીજીની પોતાની ઇચ્છા નહોતી છતાં તેમને ગોળમેજી પરિષદમાં જવા વીનવ્યા. તેઓ વિલાયત જાય તે પહેલાં કાર્યવાહક સમિતિએ કોમી સલાહ વિષે પોતાની નાંતિ નક્કી કરી, અને એમ જાહેર કર્યું કે "કોમી સલાહ નો નિવેડો શુદ્ધ રાષ્ટ્રીયતાને ધોરણે જ આવી શકે; અને મહાસભા શીખે, મુસલમાનો ને બીજી લઘુમતીઓને બાંહેધરી આપે છે કે ભવિષ્યના કોઈ પણ અંધારણમાં કોમી સલાહનું જે નિરાકરણ લાગતા-વળગતા સર્વ પક્ષોને પૂરો સન્નોય નહીં આપે તેનો મહાસભા સ્વીકાર નહીં કરે." પણ દેશની પરિસ્થિતિ જોઈને સમિતિએ એક ચોજના ધડી કાઢી; અને "તે નિર્મેળ કોમીવાદ ને નિર્મેળ રાષ્ટ્રવાદ વચ્ચેની એક માંડવાળરૂપ છે" એમ કહી તેનો સ્વીકાર કર્યો.

માંધીજી ગોળમેજી પરિષદમાં કેવી રીતે ગયા, પરિષદમાં રાષ્ટ્ર-

વાદી મુસલમાનોના પ્રતિનિધિ તરીકે ડૉ. અનસારીને બોલાવાય તે માટે તેમણે કેવા પ્રયત્ન કર્યો ને તેમાં કેવી નિષ્ફળતા મળી, ને સરકારે જીબી કરેલી એક ટાળકાએ કોમી સમાધાન માટેના તેમના પ્રયાસોને કેવા જોધા વાળ્યા, એ કથાને આ જીવનચરિત્રમાં સ્થાન નથી. હિંદના અંગ્રેજ વેપારીઓના પ્રતિનિધિ તરીકે પરિષદમાં ગયેલા મિ. (અત્યારે સર) એડવર્ડ બેન્થોલે વિલાયતથી આવીને જે ગુપ્ત પરિપત્ર કાઢેલો તેનું લખાણ બ્રિટિશ સરકારનાં કરતૂતો પર ખેદ-જનક ટીકાકર હવું; તેમજ એ લોકોએ કોમ કોમ વચ્ચે લડાઈ કરાવવાની નીતિનું એક આસુરી ચાતુર્યવાળું શસ્ત્ર ધડેલું હતું એનો એક સચોટ પુરાવો એ લખાણમાંથી મળતો હતો. એમાં મિ. બેન્થોલ હરખમાં આવીને કહે છે કે “ મિ. ગાંધી ખાલી હાથે હિંદને કિનારે જતર્યા,” અને “ વિલાયતની ચૂંટણી પછી ત્યાંની સરકાર-માના જીનરાણી વિચારના લોકોએ નિશ્ચય કર્યો કે મહાસભાને તોડી નાખવી, પરિષદ સામે લડવું, ને મહાસભા સામે પણ લડાઈ ચલાવવી.” વળી એ પરિપત્રમાં એમ પણ કહેલું કે “ મુસલમાનો યુરોપિયનોના પાકા દોસ્ત બન્યા છે; તેમને પોતાની સ્થિતિથી ધણો સન્તોષ છે, ને તેઓ આપણી સાથે કામ કરવા તૈયાર છે;” અને “ મુસલમાનો સાવ સાજૂત છે. લઘુમતીઓનો કરાર ને સરકારનું સામાન્ય વલણ એ ચાતની ખાતરી આપે છે. એવુંજ વલણ રાજ્યો તથા બીજી લઘુમતીઓનું પણ છે.”

કોમી સવાલ વિષેનું મૌલાનાનું વલણ સમજવા માટે આટલું દૂંકું જ્યાન જરૂરનું છે. આ પછી થોડાજ વખતમાં—એટલે કે ૧૯૩૬માં—ડૉ. અનસારી અવસાન પામ્યા. તેઓ એક મોટામાં મોટા રાષ્ટ્રવાદી મુસલમાન હતા. હવે મહાસભાના આગેવાનોમાં જે જોખા જેટલા અંગ્રેજ સર મુસલમાનો રહ્યા છે તેમાંના એક મૌલાના પણ છે. પણ આજ સુધી બની ગયેલા બનાવો પરથી તેમને તો હઠ પ્રતીતિ થઈ હતી કે જ્યાં સુધી બ્રિટિશ સરકાર ખસી જાય નહીં, ને

તે કામોને પોતાનો ઝબડો માંહોમાંહે પતવવા છૂટી મૂકી દે નહીં, ત્યાં સુધી કામી સવાલનો નિવેડો આવવો અશક્ય છે.

મધીજી ગોળમેજી પરિષદમાંથી પાછા ફર્યા ને જેલમાં પુરાયા, લોહ વિલિંગડનની સરકારે નિર્દયપણે દમન ચલાવ્યું, ને મધીજી જેલમાં ૧૧ છૂટયા, તે ગંધાં વરસો તેમજ ત્યારપછીના કાળમાં મોલાનાએ રાષ્ટ્રીય મહાસભાને એકધારે સાથ આપ્યો છે. ૧૯૩૪માં સવિનય ભંગ મોકૂફ રખાયો; સ્વરાજ પક્ષને ફરી સજીવન કરવાનો નિશ્ચય થયો; અને મધીજીએ ડો. અનસારીને લખેલા એક કામળમાં કહ્યું કે “ધારાસભાઓ વિષેના મારા વિચારો ગણીતા છે,” છતાં “જે મહાસભાવાદી કોઈ પણ કારણે સવિનય ભંગમાં ભાગ લેવા ન માગતા હોય કે લઈ ન શકતા હોય ને જેમને ધારાસભાપ્રવેશ વિષે આરથા હોય, તે સફુને માટે એ યોગ્ય છે, એટલું જ નહીં” પણ તે સફુની એ ફરજ છે, કે તેઓ તેમાં પ્રવેશ કરે, અને પોતાનો કાર્યક્રમ વાર પાડતા સારુ ખીજ લોકો સાથે મળીને જૂથ બાંધે.”

રચનાત્મક કાર્યકર્તા

૧૯૩૫ના નવા રાજ્યપંધારણે પ્રાન્તોમાં અમુક મર્યાદિત પ્રમાણમાં સ્વરાજ આપ્યું હતું. એ સુધારા સ્વીકારવા લાયક નથી એ વિષે મહાસભાવાદીઓમાં એકમતી હતી. તે છતાં જે પ્રાન્તોની ધારાસભાઓમાં મહાસભાવાદીઓની બહુમતી હોય ત્યાં પ્રધાનપદ લેવાનો ઠરાવ મહાસભાની કાર્યવાહક સમિતિએ કેવી રીતે કર્યો, એ બહુ રસિક પ્રકરણ છે; પણ તેને આ પુસ્તકમાં સ્થાન ન આપી શકાય.

હોદ્દાઓના સ્વીકારની સાથે કાર્યવાહક સમિતિએ ૧૯૩૭માં એક પાર્લીમેન્ટરી પેટાસમિતિ નીમી. તેમાં પોતાના કસાયેલ, વિશ્વાસ-પાત્ર, ને કુંદન જેવા શુદ્ધ એવા ત્રણ મહારથીઓને નીમ્યા. તેઓ ત્રણેય મહાસભાના પ્રમુખ થઈ ચૂકેલા હતા, ને તેમાંના એકને કશો સ્વર્થ સાધવાનો નહોતો. એ ત્રણ તે મૌલાના અબુલ કલામ આઝાદ, બાબુ રાજેન્દ્રપ્રસાદ, અને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ. અમેરિકન પત્ર-કાર જોન મંથરે ‘ઇનસાઇડ એશિયા’ કરીને જે પુસ્તક લખ્યું છે તેમાં મૌલાનાને ‘મહાસભાના મગજ અને આત્મજ્ઞાનના એક અંશરૂપ,’ રાજેન્દ્રબાબુને ‘મહાસભાનું હૃદય,’ અને સરદારને તેનો ‘નિર્દય મુક્કો’ એ ઉપનામો આપ્યાં છે. એ વર્ણન અમેરિકન ઢગનાં કહેવાય; ને એ ઢગમાં દરેક વસ્તુને યુરોપ અમેરિકાના રાજ-કારણની દૃષ્ટિએ જોવાનો રિવાજ છે. એ રાજકારણ હિંદના રાજ-કારણની પેઠે કંઈ અહિંસા પર નિર્ભર નથી. એટલે આ જાતનાં ઉપનામ કદાચ બબકદાર લાગે, પણ સાચાં તો કોઈ રીતે ન જ કહી શકાય. મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળોએ ને ધારાસભામાં ગયેલા

મહાસભાવાદીઓએ દેશને જે વચનો આપ્યા હતા તેનું પાલન કરવામાં તેમને મદદ કરવા સારુ આ પાર્લામેન્ટરી પેટાસમિતિ નીમવામાં આવી હતી. એ કામમાં વ્યવસ્થાશક્તિ, લોકોમાં અપ્રિય થઇને પણ શિસ્ત જળવવાની હિંમત, કડક નિષ્પક્ષપણું, ને નૈતિક જગરૂકતા, એ ગુણોની પૂરેપૂરી જરૂર હતી. ત્રણેય સભ્યોમાં આ ગુણો ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં હતા; પણ ત્રણેય જણે પોતાનું કામ જે એકનિષ્ઠા ને એકરામથી ઉપાડી લીધું તે તો જવલ્લે જ જોવામાં આવે એમ છે. સમિતિને વિશાળ પ્રદેશમાં કામ કરવાનું હતું, તેને લીધે દરેક સભ્યને પોતપોતાનો વિભાગ અથવા ‘ઝોન’ સોંપવામાં આવ્યો હતો; પણ તેઓ જે કંઈ કરે તે બધામાં તેમની સંયુક્ત અને વ્યક્તિમત મંત્રે પ્રકારની જવાબદારી હતી. એમાં પણ જે કામને માટે મૌલાનાને જ વિશેષ યશ આપી શકાય તેનું જ ધ્યાન અહીં કરીને મારે તો સન્તોષ માનવાનો છે.

મૌલાના મુખ્યત્વે વિદ્વાન, વિચારક અને મુત્સદ્દી છે એટલા પરથી તેમણે કશું રચનાત્મક કામ નથી કર્યું, એમ કોઈ ન માની શે. ખાસ કરીને ૧૯૨૬ કે ૧૯૨૭ (વરસ મને ચોકસ યાદ નથી) માં કલકત્તામાં જે હિંદુ-મુસ્લીમ રમખાણો થયેલાં તે ખ્યાલમાં રાખીને હું આ વાત કહું છું. એ દિવસોમાં શાન્તિ સ્થાપવામાં સક્રિય મદદ કરનાર દરેક જણને પોતાનો જીવ હથેળીમાં લઈને ચાલવું પડ્યું હતું. એવે વખતે મૌલાના એ વિશાળ શહેરને ખૂણે-ખૂણે ફરી વળ્યા. ક્યાંક તેમણે હિંદુઓને વીનવ્યા, ક્યાંક મુસલમાનો સાથે દલીલો કરી, અને રમખાણો અમુક લત્તાથી આગળ ન વધે એને માટે તનતોડ પ્રયત્નો કર્યા. એ વાત કહેતાં મૌલાના મને કહેતા લાગ્યા: “હિંદુઓની ધીર્ય વસ્તીવાળા એક લત્તામાં બીજા એક દૂરના લત્તામાંથી મુસલમાન દરજીઓ આવતા ને પોતાનો રોજમાર ચલાવતા. હું તે જગાએ મર્યો. એક હિંદુ ઘરમાં હિંદુઓએ સાઠથી સિત્તેર દરજીઓને આશરો આપ્યો હતો; પણ જે લત્તાઓમાં રમ-

ખાણુ ચાલુ હતું ત્યાં થઈને ઘેર જવાની એ દરજ્જાઓની હિંમત નહોતી. આ લોકોના જીવ બચાવવા માટે મેં હિંદુઓનો આભાર માન્યો, દરજ્જાઓને લારીઓમાં બેસાડ્યા, ને તેમને ઘેર પહોંચાડવા હું તેમની સાથે ગયો. મુસલમાન લતાઓમાં હિંદુઓની પણ એવી જ દશા થઈ હતી. એક મુસલમાને તેર હિંદુઓ (અગિયાર પુરુષો ને બે સ્ત્રીઓ) ને પોતાના ઘરમાં આશ્રય આપ્યો હતો. મધરાતે બાહુતી ટાંગા કે મોટર તો મળે નહીં. મેં મ્યુનિસિપાલિટીને વિનંતી કરીને એક મોટર મેળવી, પેલા લોકોને તેમાં બેસાડ્યા, ને તેમને ઘેર પહોંચાડ્યા. લામગાગટ ત્રણ દિવસ ને રાત મને જરાયે આરામ કે શાંતિ મળ્યાં નહીં. એક દિવસ મધરાતને સુમારે મને આંસન-સોલથી એવી મતલબની ચિઠ્ઠી મળી કે ત્યાંથી બે દિવસ પર કલકત્તામાં અમુક ઠેકાણે જવા માટે કેટલાક લોકો નોકળ્યા હતા, પણ એમની કશી ખબર મળી નહોતી. મેં એમને શોધી કાઢ્યા, એમનાં સમાને ખબર મોકલી, ને તેઓ સલામત ઘેર પાછા પહોંચે એવા બંદોબસ્ત કર્યો.”

આ વાત પાછલા એક પ્રકરણમાં આવવી જોઈતી હતી; પણ મેં તેને જળ્પીજોઈને અહીં મૂકી છે, કેમકે મારે મૌલાનાની રચનાત્મક કામ કરવાની શક્તિનું વર્ણન આપવું છે. કલકત્તામાં વખતોવખત ઊભી થયેલી રથાનિક મુસ્લેલીઓના ઉકેલમાં તેમણે જે ફાળો આપ્યો છે તેને વિષે હું અહીં કશું કહેવા માગતો નથી; તેમજ લખનૌનો શિયા-સુન્નીનો ઝઘડો પતવવા પાછળ તેમણે પોતાનાં સમય અને શક્તિનો મોટો ભાગ કેવી રીતે વાપર્યો તેનો પણ ઉલ્લેખ હું અહીં કરવા માગતો નથી. એ પ્રશ્ન હજી જેવો ને તેવો વિકટ છે. પણ મારી ખાતરી છે કે એનો આખરી નિકાલ જોે કશાથી પણ આવવાનો હશે તો તે મૌલાનાની ડહાપણમરી દારવણી ને તેમની લામ-વગને લીધે જ હશે.

આ ઉપરાંત તેમનું એક બીજું પણ કામ છે જેને લીધે

લાખો ખેડૂતો તેમનો અહેસાન માનશે, અને તેમનાં સર્વ કામોમાં આ સૌથી ચિરસ્થાયી બળાશે. એ તેમણે બિહારના ખેડૂતોને માટે કરેલું કામ. મહાસભાના ચૂંટણીના બહેરનામામાં જે ગંભીર વચનો આપવામાં આવેલાં તેમાં એક એ હતું કે ખેડૂતો ને બજોતિયાઓને સારી પેઠે રાહત આપવી. યુક્ત પ્રાન્ત અને બિહારમાં જ્યાં જમીનદારોની પ્રથા ચાલે છે, ત્યાં એ સવાલ અતિશય કઠણ હતો; કેમકે એ ખેડૂતો ને સરકાર વચ્ચેનો સીધો સવાલ નહોતો, પણ એક તરફ ખેડૂતો ને જમીનદારો ને બીજી તરફ સરકાર એ જાતના એ પક્ષો એમાં હતા. ૧૯૩૬ના અક્ટોબરમાં બિહારના જમીનદારોનું પ્રતિનિધિમંડળ મહાસભાના નેતાઓને મળવા કલકત્તે ગયું, ને ત્યાં બાબુ રાજેન્દ્રપ્રસાદને મળ્યું. રાજેન્દ્ર-બાબુને લાગ્યું કે જમીનદાર અને ખેડૂત વચ્ચે સલાહસંપથી સમાધાન કરાવવામાં જે મૌલાનાની મદદ મેળવી શકાય તો ભારે કામ થાય. કલકત્તે ગયેલા પ્રતિનિધિઓ મૌલાનાને પણ મળ્યા. તેમણે પટના બધ અને તે બધી મદદ કરવાની તરત જ હા પાડી. તે પ્રમાણે તેઓ ગયા, અને રાજેન્દ્રબાબુની સાથે રહીને દિવસો સુધી કામ કર્યું. એ બંને નેતાઓએ બિહારના વડા પ્રધાન બાબુ શ્રીકૃષ્ણ સિંહની સાથે પણ સંસર્ગ રાખ્યો હતો; અને જ્યારે જ્યારે કોઈ મુદ્દા વિષે આખરી નિર્ણય પર આવવાનો વખત થાય ત્યારે વડા પ્રધાન પોતાના કેટલાક સાથીઓને લઈને આ વાટાઘાટોમાં હાજર રહેતા. જમીનદારોની સાથે ચર્ચા કરતા પહેલાં મૌલાના અને રાજેન્દ્રબાબુ બંનેએ, કિસાનોના સવાલોમાં ખાસ રસ ધરાવનાર મહાસભાવાદીઓ સાથે લાંબી વાતચીતો કરી લીધી હતી; તેમની શી ઇચ્છા છે તે પૂછી લીધું હતું; અને એ ધોરણ પર જમીનદારો સાથે વાટાઘાટ ચલાવી હતી. જમીનદારો ખેડૂતોની બધી જ મામણીઓ કબૂલ કરી લેશે એવી અપેક્ષા તો રખાય એમ નહોતું. પણ એમાંની જેટલી વધારે મામણીઓનો સ્વીકાર જમીનદારો પાસે કરાવી શકાય

તેટલીને સ્વીકાર કરાવો. પૂરે પ્રયત્ન મૌલાના ને રાજેન્દ્રપ્રસાદ બંનેએ કર્યો.

કેટલાક સવારો એવા કહણ અને અટપટા હતા કે એને અંગે બહુ જ નાજૂક વાટાઘાટો કરવી પડી. એ વિષે વાત કરતાં મૌલાનાએ મને કહ્યું: “મેં સૌથી પહેલાં તો તેમની પાસે એક મુખ્ય સિદ્ધાન્ત કબૂલ કરાવ્યો. તે એ કે ખેડૂતના માથા પરનો બોળો ઘટાડવો જોઈએ, જેથી તે જીવતો રહી શકે. એ વાત સ્વીકાર્યા પછી સવાલ એ આવ્યો કે ખેડૂત પાસેથી જમીનદાર કેટલા ટકા મળેાત લે? એનો નિકાલ આવ્યા પછી, જે ખેડૂતો માનતા ન હોય ને સામે થતા હોય તેમની સાથે કેવી રીતે કામ લેવું એ સવાલ આવ્યો. તે વેળા જે કાયદો ચાલુ હતો તેની રૂએ તો ખેડૂતને પાંચમાલ કરવાની ને તેનું સર્વસ્વ લઈ લેવાની સત્તા જમીનદારને હતી. પણ એકવાર ન્યાયનો સિદ્ધાન્ત સ્વીકારાયો કે પછી તેઓ મળેાતની જે યાદી હોય તેના કરતાં વધારે કિંમતની જમીન ને માલમતા વેચવાનો આગ્રહ શી રીતે ગંખી શકે? એકવાર તો એમ લાગ્યું કે આ સવાલ ઉપર જ આખી વાટાઘાટ તૂટી પડશે વાટાઘાટ આગળ ચાલે ત્યાં સુધી ધારાસભાનું કામકાજ અમે વડા પ્રધાન પાસે મોકલ રખાવ્યું. મેં જમીનદારોને વિનંતી કરી કે તેમણે બહુ કામ તેમની સુજનતાને શોભે એવી રીતે કરવું જોઈએ, ને એક હાથે આપેલું બીજે હાથે છીનવી લેવું ન જોઈએ. અને મારે કહેવું જોઈએ કે તેમણે બહુ સરસ રીતે એનો જવાબ વાળ્યો. એનું નૈતિક પરિણામ અજબ આવ્યું. કેટલીક જગાએ કાયદો અમલમાં આવતા પહેલાં જ, જાણે તે અમલમાં આવ્યો હોય એવી રીતે વર્તવાનું જમીનદારોએ શરૂ કરી દીધું.”

એનાં આર્થિક પરિણામ પણ એટલાં જ મોટાં ને મહત્વનાં નીવડ્યાં. મિહારમાં મળેાત સરેરાશ પચીસેક ટકા ઘટાડવામાં આવ્યું

છે; ને કેટલીક જગાએ તો ૪૦ થી ૫૦ ટકા જેટલો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. ખેડૂતોને જે હકો મળ્યા છે તેને લીધે તેઓ જમીનોના લગભગ માલિક બન્યા છે; માત્ર તેમને મજોત આપવું પડે છે એટલું જ. મજોત બાકી રહેવાને કારણે તેમની જમમ મિલકત અને પરચાર વેચવાની છૂટ જમીનદારને રહી નથી. તેમજ તેમની જમીન પણ આખી ન વેચી શકાય; બાકી ભરપાઈ થાય એટલી જ જમીન વેચી શકાય; અને તે પણ સરકાર જેને વાજબી મજો એવી કિંમતે. એટલે જમીનદાર એ મજોતની બાકી પેટે તેમની જમીન વેચે તો તેની પૂરી કિંમત તેમને મળશે. ખેડૂતો ચાહે તેને જમીન વેચી શકે કે બીજી રીતે આખી શકે એવી છૂટ તેમને મળી છે. પણ એ જમીનના વેચેલા ભાગ ને ન વેચેલા ભાગ વચ્ચે મજોતની વહેંચણી કરાવવી હોય, તો તે માટે જમીનદારને એક નાની રકમ શી તરીકે આપવી પડે છે. જમીનના જેટલા મોખલા થાય તે બધા કબૂલ રાખવાને જમીનદાર બંધાયેલો છે. ખેડૂતોને પોતાની જમીન પર ઘર બાંધવાની, ફળદ્રાડ વાવવાની, કે કૂવો ખોદવાની છૂટ છે. મજોતની બાકીને કારણે તેમની પાસેથી જમીન છોનવી શકાતી નથી આમ તેમને લગભગ જમીનદારથી સ્વતંત્ર બનાવવામાં આવ્યા છે. જમીનદારને મજોત આપવું પડે છે એટલું જ. એ મજોતમાં પણ ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે.

બીજો પણ એક મોટો લાભ થયો છે. જમીનદારોને માથે ખેતીનો આવકવેરો નાખવાનો સવાલ જમીનદારો ને સરકાર વચ્ચે સમજૂતી થવા વિના ઊકલી શકે એમ ન હતું. બિહારમાં આ સવાલ પહેલી જ વાર ચર્ચા માટે ઉપરિચિત થયેલો. મોલાના અને રાજેન્દ્રબાણીની દરમ્યાનગીરીને લીધે એ સમજૂતી થવા પામી; ખેતીનો આવકવેરો બિહારમાં—અહંકે કહો કે આખા હિંદમાં—આ પહેલી જ વાર નાખાયો; અને જમીનદારોએ પોતાની સંમતિથી એ કાયદો પસાર થવા દીધો. આને લીધે તેમના પર વરસે ૪૦ થી ૫૦

લાખ રૂપિયાનો ખોળે પડે છે. એકલા ગણોતના ઘટાડાથી જ તેમને દર વરસે આશરે ૨ થી ૨૫ કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું છે, ને એટલોતે એ રકમ જેટલો કાયદો થયો છે !

આ વીમતો માટે હું રાજેન્દ્રપ્રાણુનો આભારી છું. આ વાટાઘાટોમાં મૌલાનાએ આપેલા ફાળાનું બ્યાન કરતાં તેમણે મૌલાનાનાં જે વખાણુ કર્યાં તે હું અહીં ઉતારું છું :

“ જમીનદારો સાથેની વાતચીત દરમ્યાન મૌલાનાની બારે કુનેદ અને સમજવટની શક્તિ પૂરેપૂરી દેખાઈ આવી. એમને શરૂઆતમાં એક સુસ્કેલી નડેલી, કેમકે બિહારના કિસાનોને લમતા કાયદાની વીમતોથી તેઓ વાકેફ નહોતા. પણ ચર્ચાઓ આમળ વધી કે તરત તેમણે આ અટપટા કાયદાની વીમતોનું પૂરતું જ્ઞાન મેળવી લીધું. તે પછી તેઓ ઝપાટાભેર નિર્ણય કરી શકતા, એટલું જ નહીં પણ પોતાના મતનો સ્વીકાર બીજાઓ પાસે કરાવી પણ શકતા. પહેલે પ્રસંગે ચર્ચાઓ ધણી દિવસ સુધી ચાલી, ને ધણીખરા મુદ્દાઓનો નિકાલ આવી ગયો. પણ મૌલાના સાહેબને બીજીવાર પટના આવીને ધણી દિવસ રહેવું પડ્યું. આમ લાંબી ચર્ચા પછી મહાસભા ને જમીનદારો વચ્ચે સમાધાન થવા પામ્યું. આ વાટાઘાટમાંથી અમે કિસાન સભાને જાણીજોઈને બાતલ રાખેલી; કેમકે તેને આથી વધારે છૂટછાટની જરૂર લાગે તો તેને માટે ચળવળ ચલાવવાની તેની છૂટ પર અમે અંકુશ ચૂકવા મામતા નહોતા. અમને લાગ્યું કે જમીનદારોના વિરોધની સામે થઈને કાયદો કરવો પડે તેના કરતાં તેમની સંમતિ મેળવીને કામ કરતાં કાયદો વહેલો પસાર થાય, અને કિસાનોને રાહત વહેલી મળે. અને એમ બન્યું પણ ખરું. પ્રધાનમંડળે હોદ્દા લીધા પછી થોડા મહિનાની અંદર જ કાયદો પસાર થયો; અને પ્રધાનમંડળે રાજીનામાં આપ્યાં ત્યાં સુધીમાં તો નવા કાયદાએ મંજૂર કરેલી ગણોતના ઘટાડાની કિંચા

ધણી જમાએ પૂરી થઈ ગઈ, ને પ્રાન્તના મોટા ભાગમાં તેનું કામ ધણું આગળ વધ્યું. હું માનું છું કે બિહાર એ એક જ પ્રાન્ત એવો છે જ્યાં મહાસમાના પ્રધાનમંડળે કિસાનોને આપવા ધારેલી ને કબૂલ કરેલી રાકત ખરેખર અપાઈ હોય. ગણેશ તથા આવક-વેરો ખંનેને લગતા કાયદાની આગતમાં, જ્યારે વાટાઘાટો તૂટી પડવાની અણી પર આવેલી દેખાતી ત્યારે મૌલાનાની ભારે કુનેહ, સામા પક્ષ જોડે કામ લેવાની રીત, ને સમજવટની શક્તિ નાવને ખરાબે ચડતું બચાવી લેતી.”

લડતના ભણકારા

પણ મહાસભાને માટે રચનાત્મક કામનો આ ગાળો લાંબા વખત સુધી અનુભવવાનું નિર્માયેલું નહોતું. યુરોપમાં લડાઈનાં જે વાદળ વરસેા થયાં ઝંઝૂમી રહ્યાં હતાં તે ૧૯૩૯ના સપ્ટેમ્બરમાં આપણે માથે તૂટી પડ્યાં. તેને લીધે દેશને વસ્તુસ્થિતિનું ભાન એકાએક થવા પામ્યું. આપણે માનેલું કે જે સહેજસાજ પ્રાન્તિક સ્વરાજ આપણે ભોગવીએ છીએ તે આપણને પૂર્ણ સ્વરાજની દિશામાં આગળ લઈ જાય છે. પણ લડાઈએ પુરવાર કરી આપ્યું કે આપણે તો કંઈ દિશામાં જ નથી, ને આપણે હજી પણ તાબેદાર જ છીએ. લડાઈ જાહેર થયા પહેલાં જ હિંદી લશ્કરને હિંદની વડી ખારાસભાની સંમતિ સિવાય સિંગાપુર અને ઇન્ડિયન મોકલવામાં આવેલું લડાઈ જાહેર થઈ એટલે હિંદને લડાઈમાં જોડાયેલો દેશ જાહેર કરવામાં આવ્યો; જાણે હિંદને પોતાની વાણી કે ઇચ્છા કશું હોય નહીં કે હોઈ શકે પણ નહીં. રાજ્યપ્રધાનશ્રીના કામદામાં જે ફેરફાર કરવામાં આવ્યો તેને લીધે, પ્રાન્તિક સ્વરાજનો જે તણખો બાકી રહ્યો હતો તે પણ હોલવાઈ ગયો. પરિણામે વડી સરકારને પ્રાન્તોના રાજ્ય રાજના કારભારમાં દખલ કરવાની છૂટ મળી મઠ, અને વટહુકમે (ઓર્ડીનન્સો) નો અમલ શરૂ થયો. આ અશુભ શુકનો જોઈને મહાસભાની કાર્યવાહક સમિતિએ પ્રધાનમંડળને નીકળી જવાનો આદેશ આપત અને સાથેસાથે જાહેર કરત કે યુદ્ધને લખતાં આ કામોમાં મહાસભા સરકારને કશો સાથ નહીં આપી શકે, તો તે સાવ વાજબી મણાત. પણ કાર્યવાહક સમિતિએ તો લાંબી વિચારણા પછી એમ નક્કી કર્યું કે તેણે બ્રિટિશ સરકારને એટલું જાહેર કરવાને

કહેણુ આપવું કે લોકશાસન અને સામ્રાજ્યશાસન પરત્વે આ યુદ્ધમાં તેનાં ખ્યેય શાં છે, ને તેનો અમલ હિંદને વિષે કેવી રીતે થવાનો છે; અન્તે આ ખુલાસો સરકાર તરફથી થાય તે પછી જ મહાસભાના વક્ત્રણુ વિષે કંઈ નિર્ણય થઈ શકે. આ પછી શું અન્યું તે તો રાજ-કાળના દરેક અંગ્રેજ ને હિંદી અભ્યાસીના સ્મરણુમાં તાળું છે.

આનો જવાબ આપતાં બ્રિટને પહેલાં તો સામા પક્ષનો વાંક કાઢવા માંડ્યો ને દમદારી આપી જોઈ, ને તે પછી ક્રોમ ક્રોમ વચ્ચે લડાઈ કરાવવાની નીતિ પૂરજોશમાં આદરી માંધીછ તો પોતાની સહાનુભૂતિ મિત્રરાજ્યોના પક્ષમાં છે એમ કહી ચૂક્યા હતા, અને સરકારને વિનાશરને નૈતિક સહકાર આપવાની સલાહ નેમણે કાર્ય-વાહક સમિતિને પણ આપી હતી. પણ કાર્યવાહક સમિતિના સભ્યો તો દુનિયાદારીવાળા માણસો રહ્યા; એટલે માંધીછની સલાહનો સ્વીકાર દેશની પાસે કરાવી શકાશે એવો આત્મવિશ્વાસ તેમને નહોતો. અને જે જોળાધરીઓ દાવા જેવી સ્પષ્ટ હતી તે માગવામાં તેમને કશું અણગમતું ન લાગ્યું. મયા વિશ્વયુદ્ધ વખતે બ્રિટનની વસાહતોએ પણ એવી શરત મૂકેલી કે તેમને બ્રિટિશ રાષ્ટ્રસમૂહના સ્વતન્ત્ર કે સ્વાયત્ત ઘટકો મળવા જ જોઈએ. મૌલાનાએ રામગઢનો મહાસભાને પ્રમુખ-પદેથી આપેલા બાવણુમાં કહેલું: “ આજે પાછાં રાષ્ટ્રોને ઘેટાંની પેઠે લડાઈની ખુનામરફી ને આગમાં ધકેલવામાં આવે છે આપણે શું સત્ય અને વિવેકનો એટલે સુધી ત્યાગ કરવો જોઈએ કે આપણે મોત અને બરબાદીના તોફાનમાં બૂસકો મારતા પડેલાં એટલું પૂછી પણ ન શકીએ કે આ ખંડું શાને માટે ચાલી રહ્યું છે ને અમારા બાગ્ય પર આની શી અસર પડશે ? ”

આ પછી જે બનાવો અન્યા તેણે પુરવાર કરી આપ્યું કે કાર્ય-વાહક સમિતિએ વહેવારુ માણસની દૃષ્ટિએ વિચાર કરી જોયો એ વાજખી હતું. બ્રિટનના મુત્સદ્દીઓએ જે જાહેરાતો કરી તે પરથી એટલું તો સાબિત થયું જ કે બ્રિટનની પાસે તેનાં યુદ્ધને લગતાં

ખ્યેયની જાહેરાત કરાવવી જ જોઈએ એવો આગ્રહ કાર્યવાહક સમિતિએ રાખ્યો અને લીધે અધીજી એક આધાતમાંથી ઊભરી ગયા; નહીં તો ક્યારેક એકાએક તેમની આંખો ઊઘડત ને તેમને અતિશય દુઃખ થાત. અધીજીએ થોડા જ વખતમાં જોયું કે બ્રિટિશ સરકારમાં બલાષ્ટ જોટલી હતી તેના કરતાં વધારે તેમણે કદ્દપી લીધી હતી. યુદ્ધ શરૂ થયું ત્યારથી મહાસભાના સર્વ નિર્ણયોમાં કાર્યવાહક સમિતિના એક અંગેસર સભ્ય તરીકે મૌલાનાએ મોટો ભાગ ભજવ્યો છે, એ કહેવાની જરૂર નથી.

બ્રિટિશ સરકારે યુદ્ધને અંગેનાં પોતાનાં ખ્યેય જાહેર કરવાં જોઈએ એવો મહાસભાના આગ્રહ, અને એ મામણીને બ્રિટિશ સરકારે વાળેલો જવાબ, એ એમાંથી કયો દરરો ન્યાયની દૃષ્ટિએ યોગ્ય હતો, એનો નિર્ણય તો ઇતિહાસ જ કરશે. કેમ કેમ વચ્ચે ફૂટ પડાવી લડાઈ કરાવવાની જે નીતિ વિલાયતમાં ગોળમેજી પરિષદ વખતે ચલાવાયેલી તેને લીધે ત્યાં કોમી એકતા માટે થયેલા સર્વ પ્રયત્નો એજે ગયા હતા. ૧૯૩૨માં જે કોમી પરિષદ બરાઈ તેમાં કોમી એકતા લમભમ સિદ્ધ થઈ હતી. પણ આ વેળા કોમી કલ્લે જેવું બેઠ્ઠું ૩૫ પ્રગટ કર્યું તેવું અમાઠિ કદી પ્રગટ કર્યું નહોતું. જે સમૂહો ને પક્ષોની કલ્પિત કે સાચી ફરિયાદોનો ગેરલાભ ઉઠાવી શકાય એમ હતું તે સહુને બોલાવી એક બાણુ ઊભા રાખવામાં આવ્યા. તેમ કરવામાં હેતુ દુનિયાને એમ બતાવવાનો હતો કે ‘મહાસભાવાદી’ હિંદ કરતાં મોટું એવું ‘મિનમહાસભાવાદી’ હિંદ પડેલું છે.

મહાસભા આ ચાલ્યાજીથી જરાયે મજરાઈ નહીં. તેણે તો જાહેર કર્યું કે પુખ્ત વયના કે એને મળતા બીજા કોઈ મતાધિકારથી ચૂંટાયેલા, મહાસભાના કે મહાસભા બહારના, હિંદી પ્રતિનિધિઓ જે અંજારણુ ધડી કાઢે તેનો સ્વીકાર કરવાને અમે તૈયાર છીએ. મુસ્લીમ લીગ એમ કહેવા તૈયાર નહોતી; તેને તો આ લઘુમતીઓને હાથમાં ઘર્ષને રમાતી ચાલ્યાજી વધારે ગમતી હતી.

એ દિવસોમાં મુસ્લીમ લીગે ધારણ કરેલું વલણ હજી આપણી રમૂતિમાં તાજું છે. મહાસભાએ ધણીવાર સમાધાન માટે પોતાની તૈયારી બતાવી, પણ મુસ્લીમ લીગે તે અશક્ય કરી મૂક્યું. તેણે એવો હદ બહારનો દાવો રજૂ કર્યો કે આખા મુસ્લીમ દિંદની વતી બોલવાનો અધિકાર અમને એકલાને છે. મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળો હોદ્દા પર હતાં ત્યારે તેમને ખસેડવા લીગે કશો પ્રયાસ ન કર્યો. અવર્તરને લઘુમતીઓની સલામતી માટે હસ્તક્ષેપ કરવાની જો ખાસ સત્તા અપાયેલી છે તે સત્તા વાપરવાની તેને વિનંતી કરવાનો લીગને કદી પ્રયત્ન આગો નહીં; કેમકે એ સત્તા વાપરવી પડે એવો અન્યાય જ બિલકુલ થયો નહોતો. મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળોએ રાજીનામાં આપ્યાં ત્યારે, રાજીનામાં ન આપવાને લીગના કેટલાક સભ્યોએ તેમને વિનંતી સુદ્ધાં કરી હતી. પણ એ રાજીનામાં પછી થોડા જ વખતમાં તેમણે ‘મુક્તિ અને આભારનો દિન’ ઊજવ્યો; ને મુસલમાનો ‘બહુમતી’ના અમલમાંથી છૂટવા પામ્યા તે માટે સભાઓ બરીને હર્ષ પ્રગટ કર્યો. તે પછી તેઓ એક પછી એક હદપારની માગણી કરતા ગયા. અને હવે તો અમાકુની બધી માગણીઓથી પણ આગળ જંગમને એમ માગ્યું છે કે દિંદને જીવતું ચીરીને ‘મુસ્લીમ’ દિંદ અને ‘હિંદુ’ હિંદુ એવા બે વિભાગમાં વહેંચી નાખવું જોઈએ. મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળો મુસલમાનોનાં વિરોધી હતાં એવો જ આરોપ લીગે કર્યો તે કેવળ મહાસભા સામે નહોતો, મૌલાના સામે પણ હતો. મહાસભા સામેનો એ આરોપ જો સાચો હોય, તો એમ જ કહેવાય કે કાયવાહક સમિતિ ને પાર્લામેન્ટરી પેટાસમિતિના એક અગ્રેસર સભ્ય તરીકે મૌલાનાએ, મહાસભામાં પોતાનું પદ ટકાવવા માટે, પોતાની કામને દગો દીધો છે. એના કરતાં વધુ હાસિયાત્ર આરોપ બીજો કદાચ શકાય એમ ન હતું. પણ મૌલાનાએ એક શાન્ત અને આવેશ વિનાના જાહેર નિવેદનમાં એ આરોપની ચર્ચા કરી. એ નિવેદનના સૌથી અત્યંત બાગો અહીં આપવા જેવા છે:

“ અને હવે, જ્યારે મહાસભાએ પોતાની સ્વેચ્છાએ ને રાજ-
પ્રુશીથી આઠ પ્રાન્તોનું રાજ્ય છોડી દીધું છે, ત્યારે લીમના પ્રમુખ
પાસે હિંદના મુસલમાનોને આવવાની સલાહ શી છે? એ કે તેમણે
મસીદામાં જવું, ને મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળોમાંથી પોતાનો છુટકારો
કર્યો તે માટે અહ્લાનો અફેસાન માનવો. પણ એ પ્રધાનમંડળોએ
તો સત્તા કરતાં ફરજને અધિક ગણી છે. તેમણે એકલા હિંદની
આઝાદીના નહીં, પણ પૂર્વની સર્વ દક્ષિત પ્રાન્તોના હકોને ખાતર,
રાજનામાં આપ્યાં છે. મુસલમાનોના કોઈ પણ સમૂહને મહાસભા જોડે
ભડે ગમે તેટલી તકરાર હોય તોપણ, તે પોતે દુનિયા આગળ આવા
રૂપમાં રજૂ થવાનું સાંખી લે, એ વાતની કલ્પના કરવી પણ મને
તો મુશ્કેલ લાગે છે.

“ મુસલમાનોને પોતાના હકો ને સ્વ.યોને ખાતર યોગ્ય લાગે
એવી કોઈ પણ જાતની લડત ચલાવવાનાં પૂરેપૂરો હક છે. પણ એ
તેમનો ધરતો ઝંઘડો છે. તેમણે કોઈ પણ સંનંતોમાં એવાં કશાં
પમલાં ન ભરવાં જોઈએ જોતો ઉપયોગ હિંદની આઝાદીને રોકવા
માટે થઈ શકે. જનાય ઝીણું અત્યારનું વક્ષણ તેમને એ દુઃખદ
સ્થિતિ તરફ લઈ જાય છે. એનાં સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે મુસલમાનોને
હિંદની આઝાદીના માર્ગમાં આડખીલીરૂપ બનાવવામાં આવે છે.
૧૯૧૨માં મેં આની સામે મુસલમાનોને ચેતવણી આપી હતી એ
ચેતવણીનું પુનરાવર્તન કરવાની જરૂર આજે સત્તાવીસ વરસ પછી
પડી છે, એથી મારા હૃદયને ઊંડો ધા લાગ્યો છે.

“ વળી જનાય ઝીણા મુસલમાનોને ‘મુકિતદિન’ જિજ્ઞાસવાની
સલાહ શા માટે આપે છે? તેઓ ‘મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળોના
અત્યાચાર’માંથી ખચી મળ્યા છે એટલા માટે. એ અત્યાચારો કેટલા
ને કયા પ્રકારના હતા? જનાય ઝીણાના શબ્દોમાં કહીએ તો, ‘મહા-
સભાનાં પ્રધાનમંડળો મુસલમાનોના હિતને તુકસાન કરવાની ચોકસ
નીતિથી દોરવાયેલાં હતાં; અને મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળોએ રાજ-

કારભારની ફરજો અદા કરવામાં તેમજ ધારાસભાઓમાં મુસ્લીમ લોકમતની અવગણના કરવાનો તથા મુસ્લીમ સંસ્કૃતિનો નાશ કરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયત્ન કર્યો છે, અને તેમના ધાર્મિક ને સામાજિક જીવનમાં દખલ કરી છે તથા તેમના આર્થિક ને રાજકીય હકોને કચડી નાખ્યા છે. ' પળભર માની શો કે જનાય ઝીણાએ આપેશે આ ચિતાર સાચો છે ને તેમાંથી શો નિર્ણય ફલિત થઈ શકે એનો વિચાર ભાપણે કરીએ. એ નિર્ણય દીવા જેવો છે. તે એ કે આઠ પ્રાન્તોની સરકારો મુસલમાનોના ધાર્મિક ને સામાજિક જીવનમાં દખલ કરતી આવી છે. તેમણે મુસલમાનોની સંસ્કૃતિનો નાશ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. તેમણે એ કામના આર્થિક ને રાજકીય હકોને કચડ્યા હતા. અને આ ખસો અત્યાચાર કંઈ થોડા દિવસ ચાલ્યો ન હતો; તે તો લામલાગટ અઢી વરસ સુધી ચાલેલો ! તો આવા અશક્ય સંજોગોમાં હિંદના આઠ કરોડ મુસલમાનોએ શું પમલું ભર્યું ? આટલું એક જ, કે મહાસભાના પ્રધાનમંડળો પોતાની મેળે રાજપુશ્પીથી રાજનામાં આપે એ આશાએ તેઓ ત્રીસ મહિના સુધી રાહ જોતા બેઠા. તેમનું આ સ્વપ્ન બ્યારે સાચું પડ્યું ત્યારે પરવર-દિમાર આગળ પોતાનાં હૃદય ઠાલવી તેનો આભાર માનવા લાગ્યા; અને ઈઝરાયલની પ્રજાની પેઠે તેઓ કહેવા લાગ્યા કે અમારી મુક્તિનો દિવસ આગ્યો છે. જનાય ઝીણા જન્મતની આગળ મુસલમાનોનો કેવો શાનદાર ચિતાર રજૂ કરવા માગે છે !

“ આવું અવનતિસૂચક ચિત્ર એક પળવાર પણ સાંખી લેવું મુસલમાન તરીકે મારે માટે અશક્ય છે. દેશની આઠ સરકારોએ લામલાગટ અઢી વરસ લગી તેમના ધર્મમાં દખલ કરી, તેમની સંસ્કૃતિનો નાશ કર્યો, તેમના આર્થિક ને રાજકીય હકો કચડ્યા, તે છતાં તેઓ ' મુક્તિદિન ' જમવાની રાહ જોતા નમ્રભાવે બેસી રહ્યા ! હિંદના આઠ કરોડ મુસલમાનો આવા નિષ્ક્રિય ને લાચાર ખની શકે છે એ વાત માનવાની હું સાફ ના પાડું છું. હિંદના મુસલમાનોની

સ્વમાનની ભાવના પર આ દેખીતો ધા છે. આ રીતે તો તેમને અમૃતને જલ્દે વિષનું પાન કરાવવામાં આવે છે. માણસો આવી જીલમી સરકારોને સાંપી શકતા એ દહાડા ક્યારના વહી ગયા. હવે તો જનાય જીણા મણાવે છે એવા જીલ્લો કયા પછી કોઈ પણ પ્રાન્તિક સરકાર ટૂંકી સુદત મારે સુદાં રાજ્યનો કારોઆર ચલાવી શકે એ અશક્ય છે. જનાય જીણા કહે છે કે મહાસભાના દરેક પ્રધાનમંડળે એ કામ કરેલું, ને તેમાં એકે અપાઠ ન હતો. હું કહું છું કે એક પણ પ્રધાનમંડળે આવું વલણ ધારણ કર્યું હોત, તો હિંદના મુસલમાનોમાં એટલી ઝિંદાદિલી તો ખસૂસ છે કે તેઓ સુકિતદિન ભિજવવાની સૂચના જનાય જીણા તરફથી મળવાની રાહ જોતા ન બેઠા હોત. તેમણે થોડા જ વખતમાં એવા પ્રધાનમંડળની જિંદગી ખતમ કરી નાખી હોત. જડતા ને નામદીધના ગુણો હિંદી મુસલમાનોના હાડમાં નથી. લાગલાગટ અઢી વરસ સુધી તેમના સામાજિક ને ધાર્મિક જીવનમાં દખલ કરવામાં આવે, અને તેમના આર્થિક ને રાજકીય હકોને કચડામાં આવે, એ તેઓ મૂળે મોટે જોઈ ન જ શકે.

“ આ સંઘર્ષમાં એક વાત યાદ રાખવા જેવી છે. જનાય જીણાનો આરોપ એ નથી કે મહાસભાએ કોમી વાતાવરણ સુધારવાને જે કંઈ કરવું ઘટતું હતું તે બધું કર્યું નહીં, અથવા તો અમુક ખાસ દાખલાઓમાં અમુક પ્રાન્તના મુસલમાનોને ફરિયાદ કરવાની છે, અથવા કોઈ પ્રધાનમંડળે વહીવટી મામતોમાં અમુક ભૂલો કરી. એમના આરોપો આ પ્રકારના હોત, તો તે ગેરવાજખી ન મણાવ, અને એને વિષે તપાસ કરવી વાજખી મણાત. પણ જનાય જીણા સીડીનાં વચલાં પમચિયાં પર ચડીને સન્તોષ માને એવા માણસ નથી. તેમનો આરોપ તો સાફસાફ એ છે કે ‘ મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળોની નીતિ ખસૂસ મુસલમાનોની વિરોધી હતી. ’ તેમણે મુસ્લીમ સંસ્કૃતિનો ‘ નાશ ’ કરવાનું ચાલુ રાખ્યું, તેમણે ‘ મુસલમાનોના

ધાર્મિક ને સામાજિક જીવનમાં સતત દખલ કરી, ' અને ' મુસલમાનોના રાજકીય ને આર્થિક હકોને હંમેશાં કચડ્યા. '

“ મેં મારી જવાબદારીના પૂરેપૂરા ભાન સાથે અમાઉ ધણી-વાર કહ્યું છે, ને આજે ફરીવાર કહું છું, કે મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળો સામેના આ બધા આરોપો સાવ પાયા વિનાના છે. મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળોની નીતિ ' ખુસ મુસલમાનોની વિરોધી ' હતી, અને તેઓ ' મુસલમાનોના ધાર્મિક, રાજકીય ને આર્થિક હકોને કચડતાં આવ્યાં છે, ' એમ કહેવું એ તો પહાડ જેવું જૂઠાણું છે.

“ જનાબ ઝીણાની, અથવા આવા આરોપો મૂકવા ઈચ્છનાર હરકોઈ માણસની, એ ફરજ છે કે દુનિયામાં સામાન્યપણે ચાલે છે એવી કોઈ પદ્ધતિથી એ આરોપો સાબિત કરી બતાવવા. અને તેઓ જો એમ ન કરી શકે, તો તેઓ પોતાની જાણ અને કલમ પર અંકુશ રાખે એટલી ઓછામાં ઓછી અપેક્ષા તેમની પાસેથી દરેક સમજી માણસ રાખશે.

“ મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળોના અમલવાળાં, છેલ્લાં બે વરસ દરમિયાન મુસલમાનોની જે ફરિયાદો મારી જાણમાં આવી તેને વિષે મેં પોતે કેવું વલણ ધારણ કરેલું, એનું બયાન આપવાને આ પ્રસંગ નથી. એનું બયાન હું બિબિખમાં ઠાકવાર વીગતથી આપીશ. પણ હું ટૂંકામાં એટલું કહું કે આ આખા સમય દરમિયાન મારી જાણમાં આવેલી એકે ફરિયાદની બારીકાઈથી તપાસ કરવાનું હું ચૂક્યો નથી. પાર્લામેન્ટરી પેટાસમિતિના મારા બંને સાથીઓ, કાર્યવાહક સમિતિના સભ્યો, પ્રાન્તોના પ્રધાનો, તથા પ્રાન્તિક સમિતિઓના હોદ્દેદારો જાણે છે કે આ બાબતોમાં મારું વલણ કેવું કડક ને અણનમ રહ્યું છે. કેવળ પ્રધાનોના જવાબોથી હું સન્તોષ માનતો નહીં; અને ધણી-વાર એવા વિષયોના તુમાર મારી જાતે વાંચી જતો, ને એકેએક મુદ્દાની તપાસ કડકાઈથી કરી જોતો.

“આ સંબંધમાં હું એટલું જ કહેવા પડ્યું છું કે જનાબ ઝીણાના આરોપોનો અમુક ભાગ પશુ જો સાચો હોત, તો હું એવો માણસ નથી કે મહાસભાનાં પ્રધાનમંડળોને ચોવીસ કલાક પશુ તેમનાં આસન પર બેસી રહેવા દેત.

“જનાબ ઝીણા ને તેમના સાથીઓ જો એમ માનતા હોય કે તેઓ આ વાતો મુસલમાનોના હિતને કાયદો કરવા સારુ કહી રહ્યા છે, તો હું તેમને ખરા દિલથી કહું છું કે તેઓ એથી સાવ ઊલટી વાત કરી રહ્યા છે; અને તેઓ જો બને એટલા વહેંચા પોતાની દિશા બદલશે તો તેઓ હિંદના મુસલમાનોની સાચી સેવા કરશે. એવી સાચી સેવાની હિંદના મુસલમાનોને આજે મોટામાં મોટી જરૂર છે.”

રાષ્ટ્રપતિ

મૌલાના સાહેબે મહાસભાના પ્રમુખપદ માટે ઉમેદવારી નોંધાવી, એ મહાસભાના પ્રતિનિધિઓની રાષ્ટ્રીય ભાવના, હિંદુ મુસ્લીમ ઐક્ય વિષેની તેમની શ્રદ્ધા, અને અમાકે કદી નહીં આવેલી એવી કટોકટીની ધડીએ રાષ્ટ્રનું બાવિ એક મુસવ્વમાન નેતાના હાથમાં સોંપવાની તેમની હિંમત, એ સર્વ ગુણોની કસોટીરૂપ હતું. તેઓએ ઘણી જ મોટી અદ્ભુતમીથી મૌલાના વિષેનો પોતાનો વિશ્વાસ પ્રગટ કર્યો. વિશ્વાસ તો તેમણે ૧૯૩૬માં પણ પ્રગટ કર્યો હોત; પણ આપણા દેશના ઇતિહાસમાં ૧૯૪૦નું જે વરસ ખરી કટોકટીનું હતું તે વેળાએ તેમણે આ ચૂંટણી કરી એ વિશેષ નોંધપાત્ર છે. લાહોરમાં મૌલાનાએ આપેલી એક મુલાકાતમાં તેમના મોંમાં આ શબ્દો મૂકવામાં આવેલા: “હવે ધારાસભાનો કાર્યક્રમ શીએ મુકાયો છે, એટલે મને પ્રમુખ થવાનું કબૂલ કરવામાં કરી મુસ્કેલી નથી.” “આમ કહેવામાં આપનો શો આશય હો? ” એમ મેં એમને પૂછી જેયું. તેઓ કહે: “મારા કહેવાનો અર્થ એ હતો કે ધારાસભાનો કાર્યક્રમ પૂરો થયો છે. પ્રધાનમંડળોને રાજીનામાં આપવાનું ફરમાવનારો જે ઠરાવ કાર્યવાહક સમિતિએ કર્યો તેમાં મારો હિસ્સો હતો. એટલે હવે જે મને આવતી મહાસભાનું પ્રમુખપદ લેવાનું કહેવામાં આવે ને હું ના પાડું, તો એ ઠરાવના કુદરતી પરિણામોમાંથી છટકવાનો અપરાધ હું કરું છું, એમ કહેવું સકારણ અને વાજબી મળાય. સરકાર પોતાના વલણમાં ફેરફાર ન કરે, તો આપણે વહેલામોડા કચારેક સવિનય બંનની લડત ઉપાડવી પડે. અને સવિનય બંન થવાનું ચોક્કસ હતું એટલે હું ડરી ગયો, એમ કોઈને કહેવા કે માનવાનું કારણ હું આપવા માગતો નહોતો. વળી લોકો મારા

પર સાધારણ વખતમાં વિશ્વાસ મૂકે એ તો સારું મળ્યાય ન. પણ આવા વિષય સમયમાં તેમણે મારા પર વિશ્વાસ મૂક્યો એ તો એવી વાત થઈ કે મારે હા પાડ્યે જ છૂટકો. ” હું માનું છું રાષ્ટ્રપતિ-પદેથી મૌલાનાએ રામમઢમાં ૧૯૪૦ના માર્ચમાં આપેલું વ્યાખ્યાન અને તેમણે એ અધિવેશનમાં જે રીતે કામકાજ ચલાવ્યું તે અને આ પદ માટે રાષ્ટ્ર કરેલી એમની પસંદગીની યોગ્યતા પુરવાર કરે છે. એ વ્યાખ્યાનમાં મૌલાનાના વિશિષ્ટ ગુણોનું પ્રતિબિંબ દેખાઈ આવે છે. એમાં કડીબદ્ધ દલીલોથી ભરેલું છટાદાર વક્તૃત્વ છે. તેમાં કેવળ પ્રાસંગિક સવાલોની જ ચર્ચા કરેલી છે, અને તે સિવાય બીજા એકે પ્રશ્નને સ્પર્શ કરવાનું પ્રયત્નપૂર્વક ટાળ્યું છે. પદનામાં મળેલી કાર્યવાહક સમિતિએ જેમ એક જ ઠરાવ પસાર કરવાનો નિશ્ચય કર્યો, તેમ મૌલાનાએ પોતાના વ્યાખ્યાનમાં સવિસ્તર ચર્ચા માટે એક જ મુખ્ય વિષય પસંદ કર્યો. એમાં એક પણ કંડિકા નકામી નહોતી, કે એકે શબ્દ જરૂર ઉપરાંતનો વાપર્યો નહોતો.

જેમને મૌલાનાનો શૈલી ને વિષયનિરૂપણનો ઢબનો અભ્યાસ કરવો છે તેમણે તો એ આખું વ્યાખ્યાન વાંચવા જેવું છે. અહીં તો એનો સાર માત્ર આપી શકાય. વિજ્ઞાપતમાં તો દિંદી રાષ્ટ્રીય મહાસભાના પ્રમુખના બાષણ જેવી મહત્ત્વની વસ્તુ પણ વંચાતી નથી. રોષ્ટર એવા બાષણનો સાવ ટૂંકો સાર ત્યાં મોકલે છે; અને ‘ટાઈમ્સ’ તથા ‘ડેલી ટેલિગ્રાફ’ જેવાં છાપાં ત્રીસથી ચાળીસ શબ્દોનો સાર આપીને પતવે છે. મૌલાનાના બાષણની ખાતમમાં તેમણે એમ જ કર્યું હતું.

પણ હવે એ વ્યાખ્યાનનો સાર આપી નર્ધ એ. એના આરંભમાં મૌલાના ૧૯૩૬ની સાલથી મહાસભાના ઠરાવોમાં થયેલા દિશાપલટાની વાત કરે છે. એ પલટામાં તેમની પૂરેપૂરી સંમતિ છે. એક વાત જણાવવા જેવી છે કે ૧૯૧૨માં જ્યારે ‘અલ દિનાસ’ શરૂ થયું ત્યારે પણ, તે વખતે દુનિયાનું ખ્યાન ખેંચી રહેલા આન્તર-

રાષ્ટ્રીય વિષયોનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર પર તેમણે ભાર મૂક્યો હતો. એટલે જ્યારે ૧૯૩૬માં પાંડિત જવાહરલાલજીએ મહાસભાને પ્રમુખ-પદેથી જમતની ઘટનાઓના સંબંધમાં પત્ર લખી બરવાનું સૂચવ્યું, ત્યારે એ વાત મોલાનાને સૌથી વધારે ખીમઈ. એ વિષે રામમહના બાપજીમાં એમણે કહ્યું છે:

“કદાચ મહાસભાની તવારીખમાં એના માનસિક ચિત્રનો એ એક નવો રંગ હતો જ્યારે સન ૧૯૩૬ની લખનૌની એકમાં યુરોપની આન્તરરાષ્ટ્રીય પરિસ્થિતિ પર એક લાંબો ઠરાવ મંજૂર કરીને મહાસભાએ પોતાનું દષ્ટિગ્નિન્દુ સાક્ષાદ જણાવી દીધું. અને તે વખતથી આ ઠરાવ મહાસભાની વાર્ષિક જાહેરાતોનો એક અમત્યનો ને જરૂરી ભાગ બની ગયો. માનો કે આ વિષયમાં આપણે વિચારી સમજીને કરેલો એક ફેંસલો હતો, તે આપણે દુનિયાની આગળ ધરી દીધો. આ ઠરાવો દ્વારા આપણે દુનિયાની સામે એક-સાથે બે વાતો રજૂ કરી. પહેલી વાત તો એ જેને હું ભારતીય રાજનીતિનો એક નવો રંગ કહું છું. આપણે અનુભવ આપણને કહેતો હતો કે આપણે આજકાલની આપણી લાચારીની દશામાં પણ બાકીની દુનિયાની રાજકીય હાલતથી અજાણ રહી શકીએ એમ નથી. આપણે પોતાને માટે બિવિધનો માર્ગ તૈયાર કરતી વેળા પણ આપણી પોતાની આજુબાજુ જ ચોમેર નજર ન નાખીએ, પણ બહારની દુનિયા તરફ પણ પૂરી નજર રાખીએ, એ જરૂરનું છે. સમયના અગણિત પરિવર્તનોએ મુલકો ને કોમોને એકબીજાની એટલા નજીક આણ્યા છે કે વિચારે ને ક્રિયાઓની લહેરો દુનિયાના એક ખૂણામાં પેદા થઈને બીજા ખૂણાઓ પર ઝડપથી અસર પાડવા લાગે છે. એટલે આજકાલની સ્થિતિમાં હિંદુસ્તાન પોતાના સવાલોને પોતાની ચાર દીવાલોની અંદર પુરાઈ રહીને વિચારી શકે ને તેના ઉકેલ આણી શકે એ અશક્ય છે. બહારના બનાવો આપણી હાલત પર તરત અસર ન પાડે એ અસંભવિત છે. તે જ પ્રમાણે આપણી

હાલત ને આપણા ફેંસના દુનિયાની હાલત ને તેના ફેંસલા પર અસર ન પાડે એ પણ અસંભવિત છે. આપણે આ વાત સમજી લીધેલી તેને પરિણામે જ લખનૌનો પેશો ઠરાવ થયેલો. એ ઠરાવ મારફતે આપણે જાહેર કર્યું કે યુરોપમાં ડેમોક્રસી યાને લોકશાસન તથા વ્યક્તિગત અને રાષ્ટ્રીય સ્વાતન્ત્ર્યનો વિરુદ્ધ, દુનિયાને પાછળ ધસડનારી, ફાસીઝમ અને નાઝીઝમની જે હિલચાલો દડાડે દડાડે જોર પકડતી જાય છે તેને હિંદુસ્તાન પ્રગતિ ને શાન્તિને માટે એક વિશ્વવ્યાપી આપત્તિ માને છે; અને તેના દિલ અને મગજ તે પ્રગતિઓની સાથે છે જે પ્રગતિઓ લોકશાસન અને આઝાદીની રક્ષા માટે આ હિલચાલોનો મુકાબલો કરી રહી છે. ”

જેઓ ૨૫૯ શબ્દોમાં કહે છે કે હિંદની લડાઈ બ્રિટિશ પ્રજા સામે નહીં પણ બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદ સામે છે, તેમજ એ નાઝીઝમ સામે પણ છે:

“પણ આપણું મગજ ફાસીઝમ ને નાઝીઝમનાં જોખમો તરફ દોરાર્ધ રહ્યું હતું તે વેળાએ એ વસ્તુ અસંભવિત હતી કે આપણે જૂનાં જોખમોને બૂલી જઈએ. એ જોખમો આ નવી શક્તિઓના કરતાં દુનિયાની શાન્તિ ને આઝાદીને માટે ધણી વધારે ધાતક સાબિત થઈ ચૂક્યા છે; અને તેમણે ખરેખરાત દુનિયાને પાછળ ધસડનારી આ હિલચાલો પેદા થવા માટે પૂરેપૂરી સામગ્રી ભેગી કરી રાખી છે. હું બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની શક્તિની વાત કરું છું એને આપણે પેલી નવી પ્રગતિવિરોધી શક્તિઓની પેઠે દૂરથી નથી જોતા. એ પોતે આપણા પર કમળે જમાવીને આપણી સામે જોબી છે. એટલા માટે આપણે સાફસાફ શબ્દોમાં એ વાત પણ કહી દીધી છે કે યુરોપનો આ નવો ઝધડો જે લડાઈનું ૩૫ ધારણ કરશે તો હિંદુસ્તાન એ લડાઈમાં કશો ભાગ નહીં લે; કેમકે તેને સ્વતન્ત્રપણે નિશ્ચય કરતાં ને પોતાની મેળે પોતાનો રસ્તો પસંદ કરતાં રોકવામાં આવ્યું છે. હિંદુસ્તાન કેવળ એ જ હાલતમાં ભાગ લઈ શકે જ્યારે તેને પોતાની

તન્ત્ર ઈચ્છા ને સ્વતન્ત્ર મતથી નિર્ણય કરવાનો અધિકાર હોય. નાઝીઝમ ને ફાસીઝમથી બેખર છે ખરું, પણ એથી પણ વધારે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યથી બેખર છે. હિંદુસ્તાન આઝાદીના પોતાના નમસિદ્ધ અધિકારથી વંચિત રહે છે, તો એનો સાફસાફ અર્થ છે કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય પોતાના સર્વ પરંપર ગત ગુણોની સાથે વર્તુ છે. અને બ્રિટિશ સામ્રાજ્યના વિજયોમાં મદદ કરે એ વાતને તે આપણે મુતક કોઈ પણ સ્થિતિમાં તૈયાર નથી આ જો ખીજ ત હતી તે આપણા ઠરાવો દ્વારા લાગલાગટ બહેર કરવામાં આવી તી. આ ઠરાવ લખનારોની મહાસભાથી મંડીને ૧૯૩૯ના ઓગસ્ટ થી પસાર થતા રહેલા; અને તે ‘લડાઈના ઠરાવો’ એ નામે શહર છે ”

વળી તેઓ કહે છે: “પણ સવાલ બ્રિટિશ સરકારની ઈચ્છા- , તથા ઈચ્છા ઓછી વત્તી કે અહુ વત્તી હોવાનો, નથી. સાફ ને સીધો સવાલ હિંદુસ્તાનના હકનો છે. હિંદુસ્તાનને પોતાના ગ્યનો નિર્ણય જાતે કરવાનો હક છે કે નહીં? એ એક જ સવાલ. જવાબ પર અત્યારે તમામ સવાલોના જવાબોનો આધાર છે. હિંદુસ્તાનને માટે આ સવાલ તે પાયાની અસલી ઈટ છે. એ ઈટને હાલવા નહીં દે. એ ઈટ હાલી જાય તો હિંદની રાષ્ટ્ર તરીકેની તીની આખી ઇમારત હાલી ઊઠશે.

“લડાઈના મંત્રાન્ધમાં આપણી સ્થિતિ સાવ સ્પષ્ટ થઈ ગઈ . બ્રિટિશ સામ્રાજ્યવાદનો ચહેરો જેવો સાફસાફ આપણે પાછલી ઝાઝમાં જોયો હતો તેવો જ સાફ આપણે આ લડાઈમાં પણ જોઈ તા છીએ; અને એની જીતને માટે લડાઈમાં ભાગ લેવા આપણે તાર નથી. આપણે કેસ સાવ સ્પષ્ટ છે. આપણે આપણી પરા- નતાની જિંદગી લંબાવવા માટે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યને વધારે બળવાન વધારે વિજયી જેવા નથી માનતા. આપણે એમ કરવાનો સાફ

સાદ્ ઈનકાર કરીએ છીએ. આપણે રસ્તો નિઃશંકપણે એથી સાવ ઊલટી દિશામાં છે.”

હેવટે તેઓ કહે છે: “લડાઈ શરૂ થઈ ત્યારથી બ્રિટિશ પ્રધાન-મંડળના ફેટલાયે સભ્યોએ દુનિયાને એમ મનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે કે બ્રિટિશ સામ્રાજ્યનો પાછલો યુગ સમાપ્ત થઈ ચૂક્યો છે, ને આજે બ્રિટિશ પ્રજાએ કેવળ શાન્તિ અને ન્યાયના ઉદ્દેશો પોતાની સામે રાખ્યા છે આવી કેંઈ જાહેરાતનું હિંદ કરતાં વધારે સ્વાગત કરે એવો દેશ આજે કયો છે? પણ ખરી વાત એ છે કે આ જાહેરાતો છતાં બ્રિટિશ સામ્રાજ્ય જેવી રીતે લડાઈ પડેલાં શાન્તિ અને ન્યાયનો માર્ગ રોકીને ઊભું હતું તેવી જ રીતે આજે પણ ઊભેલું છે. આ રીતે હિંદની મામણી આ જાતના તમામ દાવાઓની સાચી કસોટીરૂપ છે. એ દાવાને આ કસોટી પર કસવામાં આવ્યા; પણ તે સાચા છે એવો વિશ્વાસ આપણને ન આપી શક્યા.”

એ વ્યાખ્યાનમાં હિંદુ-મુસ્લીમ એકતા અને લઘુમતીઓના પ્રશ્નને લગતો જે ભાગ છે તે ઇતિહાસમાં ચિરસ્થાયી રહેવાનો સંભવ છે. તેમણે ૧૯૧૨માં સાપ્તાહિક ‘અન્ન દિનાલ’ શરૂ કર્યું ત્યારથી તેઓ હિંદુ મુસલમાન વચ્ચે ફૂટ પડાવવાની નીતિ ને તે માટેના પ્રયાસો સામે અવિરતપણે લડાઈ ચલાવતા આવ્યા છે. રામજહના બાપણમાં તેઓ કહે છે:

“આ સવાસ વિષે મારા સહધર્મીઓને ઉદ્દેશીને ૧૯૧૨માં જે વિચારો જણાવેલા તે જ વિચારો આજે પણ મારા મનમાં કાયમ છે. ત્યારપછી જે અગણિત બનાવો બની ગયા તે બધા ઉપર મેં સારી પેઠે ચિન્તન કર્યું છે. એ ઘટનાઓ મારી આંખોએ નિહાળી છે, મારા ચિત્તે એના પર મનન કર્યું છે. એ બનાવો મને કોરે રાખીને પસાર થઈ ગયા છે એવું નથી. હું એ બનાવોની વચ્ચે વચ હતા; મેં એમાં ભાગ લીધો છે; ને મેં એકેએક સંજોગને કાળજી-પૂર્વક તપાસ્યો છે. મેં જે કંઈ મારી જાતે જોઈું ને નિહાળ્યું છે

તેને હું બેવડા નીવડી શકું નહીં. જે વિચારો મારા મનમાં ઠસી
મયા છે તેને હું ફેંકી દઇ શકું નહીં. મારા અંતરમાંથી જે અવાજ
ઊઠતો હોય તેને હું ગુંગળાવી શકું નહીં. આટલાં વરસથી જે વાત
હું કહેતો આવ્યો છું તે આજે ફરીવાર કહું છું. હિંદના નવ કરોડ
મુસલમાનોને જે રસ્તો લેવાની સલાહ મેં ૧૯૧૨માં આપેલી તેથી
જુદો રસ્તો લેવો તેમને માટે લાજમ નથી; તેમાં તેમની શોભા નથી,
ને તેમનું હિત પણ નથી.”

મુસલમાનો લઘુમતીમાં છે, અને તેથી હિંદમાં લોકશાસનવાળી
સંસ્થાઓ સ્થપાય તો તેમનો સ્વાર્થ અને તેમની હસ્તી ખંને બેખમ-
માં આવી પડે, એ વિચારને તેઓ વખોડી કાઢે છે, ને કહે છે:

“રાજકીય બાષામાં ન્યારે ન્યારે ‘લઘુમતી’, ‘અલ્પસંખ્યાક
જાતિ’, ‘અકલિપ્યત’, અથવા ‘માઇનોરીટી’ એ શબ્દો વપરાય
છે ત્યારે એનો અર્થ એ નથી થતો કે મામૂલી ગણિતના હિસાબને
નિયમે માણસોની એક સંખ્યા, જે બીજી કોઈ સંખ્યાથી નાની હોય
તે ખમૂસ ‘લઘુમતી’ બની જાય છે, ને તેને પોતાની રક્ષાને વિષે
આશંકા કે ગમરાટ થતાં જોઇએ. બદલે આ શબ્દોનો અર્થ તો
એવી એક કમજોર જમાત છે જે વસ્તી અને તાકાત બંનેની દૃષ્ટિએ
પોતાનું એટલું જોર નથી જોતી કે એક મોટા બળવાન સમૂહની
સાથે રહીને તે પોતાની રક્ષા માટે ખુદ પોતાની ઉપર બરોસો રાખી
શકે. આને માટે, કેવળ એક સમૂહ સંખ્યામાં બીજા સમૂહથી નાનો
હોય એટલું બસ નથી; બદલે તેની પોતાની સંખ્યા ઓછી હોવી
જોઈએ, ને તે એટલી ઓછી હોવી જોઈએ કે તેની પાસેથી પોતાની
રક્ષા કરવાની આશા ન રાખી શકાય. આમાં સંખ્યાની સાથે એ
સમૂહની પોતાની વિશેષતાનો સવાલ પણ કામ કરે છે. માની લો
કે એક મુલકમાં બે સમૂહ મોજૂદ છે. એકની સંખ્યા એક કરોડ
છે, ને બીજાની બે કરોડ. હવે એક કરોડ તે બે કરોડનો અધી
બાજ છે, ને બે કરોડથી ઓછા છે. પણ એટલા માટે આપણે એ

સમૂહને 'લઘુમતી' માની લઈએ ને તેને નબળી કહી લઈએ એ રાજકીય દૃષ્ટિએ આવશ્યક નથી. "

વળી કહે છે: "ત્યારપછી ઇતિહાસનો પૂરી ૧૧ સત્રીઓ વીતી ગઈ છે. હવે હિંદની જમીન પર જેટલો દાવો હિંદુ ધર્મ કરે છે તેટલો જ દાવો ઇસ્લામ પણ કરે છે. હિંદુ ધર્મ એ અનેક હજાર વરસથી આ દેશના રહીશોનો ધર્મ રહ્યો છે, તો ઇસ્લામ પણ એક હજાર વરસથી તેના રહીશોનો મજહબ રહેલો છે. જેમ આજે એક હિંદુ અભિમાન સાથે કહી શકે છે કે તે હિંદુસ્તાની છે ને હિંદુ ધર્મને માનનારો છે, તે જ રીતે અમે પણ અભિમાન સાથે કહી શકીએ છીએ કે અમે હિંદુસ્તાની છીએ ને ઇસ્લામ મજહબને માનનારો છીએ. હું આ ક્ષેત્રે બાધી પણ આપણ વધારીશ. હું માનું છું કે હિંદુસ્તાની ખ્રિસ્તીને પણ એ હક છે, ને તે જીતીને કહી શકે છે કે હું હિંદુસ્તાની છું, ને હિંદુસ્તાનના રહીશોના એક ધર્મને અર્થાત્ ખ્રિસ્તી ધર્મને માનનારો છું. "

છેવટે તેઓ કહે છે: "આ સલાહ એ છે કે આપણે હિંદુસ્તાની મુસલમાન હિંદુસ્તાનના આઝાદ બાવિને આશંકા ને અવિશ્વાસની દૃષ્ટિએ જોઈએ છીએ કે હિંમત ને આત્મવિશ્વાસની દૃષ્ટિએ? બેમાંથી પહેલી દૃષ્ટિએ જોતા હઈએ, તો બેશક આપણે રસ્તો સાવ જીવે પડી જાય છે. તો પછી, અત્યારની કોઈ પણ જાહેરાત, બવિશ્વ મારેનો કોઈ પણ વાયદો, કે અંધારણમાં રાખેલી કોઈ પણ સલામતી આપણી આશંકા ને આપણા ભયનો ખરો ઇલાજ નથી બની શકતાં. ત્રીજી શક્તિની હાજરીને બરદાસ્ત કરી લીધા વિના આપણે છૂટકો નથી થતો. આ ત્રીજી શક્તિ અત્યારે ત્યાં મેળૂદ છે, ને પોતાની જગા છોડવાને તૈયાર નથી. અને આપણે પણ એવી જ ખાચશ રાખવી રહી કે તે પોતાની જગા ન છોડી શકે. પણ, એથી બિલકુલ, જો આપણને એમ લાગતું હોય કે આપણાં ભય ને આશંકા મારે કંઈ જ કારણ નથી, ને આપણે હિંમત અને આત્મવિશ્વાસની

દષ્ટિએ બવિધ્ય તરફ જોવું જોઈએ, તો પછી આપણા કર્તવ્યનો માત્ર સાવ સ્પષ્ટ બની જાય છે. પછી આપણે પોતાને એક સાવ જુદી જ દુનિયામાં જોભેલા જોઈએ છીએ. એ દુનિયામાં આશંકા, દુર્વિશા, નિષ્ક્રિયતા ને ઉદાસીનતાની છાયા સરખી પડી શકતી નથી. ત્યાં શ્રદ્ધા, દૃઢતા, કર્તવ્યપાલન ને ઉત્સાહનો સૂરજ કદી મંડળ્યો નથી. સમયના કોઇ ઓટાળા, પરિસ્થિતિના ચડાવઠેતાર, આપણા રસ્તામાં પડેલા કંટકો, આપણાં પગલાંની દિશાને બદલી શકતા નથી. પછી તો આપણી ફરજ થઇ પડે છે કે હિંદુસ્તાનના રાષ્ટ્રીય બ્યેયની દિશામાં આપણે કદમ ડહાવીને આગળ વધીએ.

“મને આ સવાલનો જવાબ શોધી કાઢતાં જરા પણ વાર ન લાગી. મારા દિવના એકેએક તારે—એકેએક રેસાએ—પહેલી હાલતનો ઈનકાર કર્યો. એની કલ્પના કરવી પણ મારે માટે અશક્ય હતી. કોઈ મુસલમાને ઇસ્લામની રહને—તેના આત્માને—પોતાના દિવના એકેએક ખૂણામાંથી કાઢીને ફેંકી ન દીધો હોય, તો તે પોતાને એ પહેલી હાલતમાં જોવાનું સંખી શકે એ હું શક્ય માનતો નથી.”

આટલું તો મુસલમાનોને વિષે કોમી સવાલનું નડતર દૂર થઈ શકે કે ઓળંગી શકાય એવું છે જ નહીં એમ કહેતાં અંગ્રેજો થાકતા નથી, તેને વિષે મોલાના કહે છે.

“આ વિષયના નિરાકરણને આપણે હિંદુસ્તાનની કોમી મક્કદ —તેના રાષ્ટ્રીય બ્યેય—ની સફળતા માટેની પહેલી ચરતરૂપે સ્વીકાર્યું, એના કરતાં બીજી કંઈ રીતે આપણે એનું મહત્ત્વ વધારે સમજી શકત? મહાસભાની હંમેશાં આજ માન્યતા રહી છે; એ વાત હું એટલી સમ્માઈથી રજૂ કરી રહ્યો છું કે એની કોઇ ના ન પાડી શકે. આ બાબતમાં મહાસભાએ હંમેશાં પાયાના બે સિદ્ધાંતો પોતાની સામે રાખ્યા છે; અને બ્યારે બ્યારે કંઈક પમલું બન્યું છે

તારે તે આ બે સિદ્ધાન્તોને સ્પષ્ટપણે ને પૂરેપૂરા સ્વીકારીને જ ઉઠાવ્યું છે.

“(૧) પહેલો સિદ્ધાન્ત એ કે હિંદુસ્તાનનું જે કંઈ અધારણુ હવે પછી બનાવવામાં આવે તેમાં લઘુમતીવાળી કોમોનાં હક્કો ને હિંતોની પૂરેપૂરી આંદોલની અપાવી જોઈએ.

“(૨) બીજો સિદ્ધાન્ત એ કે લઘુમતીવાળી કોમોનાં હક્કો ને હિંતોની રક્ષા માટે કંઈ કંઈ ‘સલામતીઓ’ની જરૂર છે એનો નિર્ણય લઘુમતીવાળી કોમો પોતે કરશે, બહુમતીવાળી કોમો નહીં કરે. એટલા માટે સલામતી વિષેનો નિર્ણય લઘુમતીવાળી કોમોની સંમતિથી થવો જોઈએ.

“આજે પણ કન્સ્ટીટ્યુશન્ટ એસેમ્બલી (લોકપ્રતિનિધિ સભા) ને લગતા આ સવાલમાં મહાસભાએ જે રીતે કામ લીધું છે તે પરથી આ બે સિદ્ધાન્તોને સ્પષ્ટમાં સ્પષ્ટ રૂપમાં જોઈ શકાય છે. ‘લઘુમતી’ તરીકે સ્વીકારાયેલી કોમોને એ હક છે કે તેઓ કેવળ પોતાના જ મતો વડે પોતાના પ્રતિનિધિઓ ચૂંટીને મોકલે. તેમના પ્રતિનિધિના ખબા પર પોતાના ફિરકાના મતો સિવાય બીજા કોઈના મતોનો બોજો નહીં રહે. લઘુમતીવાળી કોમોનાં હક્કો ને હિંતોની બાબતમાં નિર્ણય લોકપ્રતિનિધિ સભાની બહુમતીથી નહીં થાય, પણ લઘુમતીવાળી કોમોની પોતાની સંમતિથી જ થશે. કોઈ બાબતમાં એકમતી નહીં થાય, તો લઘુમતીઓએ પણ કબૂલ રાખ્યું હોય એવા કોઈ નિષ્પક્ષ પંચની મારફતે ફેસલો કરાવવામાં આવશે. આ છેલ્લી વાત બાને નિષ્પક્ષ પંચની સૂચના કેવળ એક બીડના પ્રસંગ માટેની જોખવાઈ-રૂપ છે; અને એની જરૂર પડે એવો સંભવ બહુ ઓછો છે. એની જગ્યાએ કોઈ બીજી યોગ્ય સૂચના કરવામાં આવે તો તેનો પણ સ્વીકાર કરી શકાય.”

છેક છેલ્લી ધડીએ પણ મૌલાનાને થાય છે કે પ્રિટન અને હિંદ વચ્ચે સમજૂતી અશક્ય છે શું? તેઓ એમની લાક્ષણિક રીતે

પૂછે છે: “ દુનિયાની આ બે મોટી કોમો, જેમને કાળચક્રે શાસક અને શાસિત તરીકે એક સૂત્રે બાંધી છે, તે વિવેક, ન્યાય અને શાન્તિના સૂત્રો દ્વારા એક નવો સંબંધ એકબીજાની સાથે બાંધવાને તૈયાર થઈ જાય, એ શું અસંભવિત હતું? એમ થઈ શકત તો વિશ્વયુદ્ધમાંથી જન્મેલી નિરાશાઓમાંથી એક નવી આશાનો જન્મ થાત; અને વિવેક તથા ન્યાયના યુગનું નવું પ્રભાત જન્મતને એક નવા સૂરજનો સંદેશો આપવા લાગત. ‘અમે ઇતિહાસમાં એક નવી મિસાલ કાયમ કરવાનો નિશ્ચય કરી લીધો છે, ’ એમ જો આજે અંગ્રેજ કોમ કહી શકત, તો એ માનવતાનો કેવો અપૂર્વ ને વ્યાપક વિજય થાત ! બેશક એ વાત અસંભવિત નથી, પણ દુનિયાની તમામ મુશ્કેલીઓ કરતાં અનેકમણી મુશ્કેલ છે. ”

રામમઠની મહાસભા અસાધારણ મુસીબતોવાળા સંજોગોમાં મળી. સતત ને એકધારે વરસાદ પડવાને લીધે પહેલે દહાડે કશું કામકાજ થઈ શક્યું નહીં. પણ મૌલાનાએ, પવન ને વરસાદની પરવા ન કરતાં, બહુ ટૂંકા બાપણથી મહાસભાની બેઠકનો આરંભ કર્યો; ને પછી જાહેર કર્યું કે ઠરાવો ને તેના પરના સુધારા બીજે દિવસે સવારે રજૂ કરવામાં આવશે. બીજે દહાડે પણ વાદળ તો એવાં ને એવાં જ ઘેરાયેલાં હતાં, છતાં મહાસભાની બેઠક મળી; અને પચાસ હજાર માણસો નિશ્ચયપૂર્વક ને હસતે મોઢે વરસાદ ને વાવાઝોડાનો સામનો કરવાની તૈયારી કરીને બેઠાં. ઠરાવો પરના કેટલાક સુધારાને વિષય-વિચારિણી સમિતિમાં જરાયે ટેકો મળ્યો ન હતો, એટલે તે ખુદશી બેઠકમાં રજૂ કરવાની પરવાનગી આપવા જેવી નહોતી; ને તેથી મૌલાના સાહેબે તેનો છેદ ઉડાવીને કામ જલદી આટાપ્યું હોત તો તે વાજબી મણાત. પણ તેમણે તો એ તમામ સુધારા રજૂ કરનારાઓને પૂરેપૂરી તક આપી, ને ચારેક કલાકમાં સભાનું કામકાજ પૂરું કર્યું. આના કરતાં વધારે ઝડપથી કામ ચલાવી ન શકાત; આથી વધારે સચોટ અસર કશાની ન પડત; ને એમાં લોકોના નિશ્ચયનું ને તેમની ધમશનું જે

પ્રદર્શન થયું તે ખીજી કોઇ રીતે ન થવા પામત. સરકાર સાથે સમાધાનના દરવાજા ખંધ કરવાનો, કે સવિનય ભંગની લડત તત્કાળ શરૂ કરવાનો, આગ્રહ કરનારા જે સુધારા રજૂ થયા તે ધણી જ મોટી બહુમતીથી ઊડી ગયા; અને જે એકમાત્ર ઠરાવ પસાર થયો તે પ્રતિનિધિઓએ જોઈ વિચારીને, સમજપૂર્વક પસાર કર્યો, કેમકે તેમને ખબર હતી કે લડત શરૂ કરવા માટે ગાંધીજીએ કેટલીક અતિશય કડક ને અનિવાર્ય શરતો મૂકેલી હતી. એ પ્રતિનિધિઓને ગાંધીજીએ કહેલું: “ તમે મને તમારી શરતે સેનાપતિ નહીં બનાવી શકો. તેથી તમે એટલું ખસૂસ જાણ્યો કે હું મારી શરતો પળાવવાનો કડક આગ્રહ રાખીશ. એ શરતો અટળ છે; અને તમે જો તેનું પાલન નહીં કરો તો હું આપોઆપ ખસી જઈશ. તમને મારી શરતો કબૂલ ન હોય, તમને જેવો વિશ્વાસ મારા પર છે તેવો મારી શરતો વિષે ન હોય, તો તમારે જોલ જવાનો વિચાર કરવો પડતો નથી. તમારે સમજી લેવું જોઈએ કે તમારે બયાનકે માણસ જોડે કામ લેવાનું છે, ને એ માણસ કદાચ તમને અણુધારી પરિસ્થિતિમાં પણ નાખી દે. માંડવાળ એ મારા હાડમાં રહેલી વસ્તુ છે. મને ઠીક લાગે તો હું તો પચાસવાર વાઘસરોયની પાસે જઈ.” પણ પ્રતિનિધિઓએ ઉધાડી આંખે ને પૂરેપૂરી સમજપૂર્વક એ ઠરાવ પસાર કર્યો; ને તેની સાથે જે જયઘોષ કર્યો એના પડધાથી આસપાસના પહાડો માજી ઊઠ્યા.

ભાવિની આગાહી

“દુનિયાની આખે મોટી કોમો વિવેક, ન્યાય અને શાન્તિનાં સૂત્રો દ્વારા એક નવો સંબંધ એકબીજાની સાથે બાંધવાને તૈયાર થઇ જાય, એ શું અસંભવિત હતું ?” એ સવાલ મોલાનાએ રામમદના તેમના બાપજીમાં પૂછ્યો હતો. એ સવાલ ફરી પૂછવાનું આપણને મન થઈ જાય છે: “એ શું અસંભવિત છે ?”

જે મોટી ભૂલો અત્યારસુધીમાં થઈ છે તેનું નિવારણ કરવામાં આવે, તો એ અસંભવિત ન હોવું જોઈએ.

સાથી પહેલી ભૂલ તો વાઇસરોય લોર્ડ લીનલીથગોએ કરી. તેમણે તરફતરફના વર્ગો ને સમૂહોના પ્રતિનિધિઓને બોલાવ્યા; તેમાંના કેટલાક સમૂહ તો ‘લઘુમતી’ મણાવ એવા પણ નહોતા, એ વાત તરફ તેમણે લક્ષ જ ન આપ્યું. લઘુમતીઓનો આખો સવાલ બ્રિટિશ સરકારે જ પેદા કરેલો છે; ને કમકમ ચાર દાયકા તેણે માંહોમાંહિ ફૂટ પડાવવાની જે નીતિ ચલાવેલી તેનું જ એ પરિપક્વ ફળ છે. વાઇસરોયે મુસ્લીમ લીમના પ્રમુખ સાથે કેટલીયે વાતચીતો કરી; પણ રાષ્ટ્રવાદી મુસ્લીમો, જમિયત-ઉલ્લ-ઉલ્લેમા, અહરાર, શિયા તથા મોમીન વગેરે મુસલમાનોના જે બીજા સમૂહો છે તેના પ્રતિનિધિઓ સાથે વાતચીત કરવાનું તેમને કદી ઉચિત લાગ્યું નથી.

વાઇસરોયની એ ભૂલનું પુનરાવર્તન બીજા અંગ્રેજ મુતસદ્દીઓએ પણ કર્યું છે, તેમાં લોર્ડ એટલેન્ડ પણ સામેલ છે. તેમણે એક બાપજી કર્યું તેનો દેખાડવાનો ઉદ્દેશ તો સામા પક્ષને રીઝવવાનો, અને વાટાઘાટના દરવાજા હજી ખુલ્લા છે એમ દુનિયા આગળ જાહેર કરવાનો હતો. પણ એ બાપજીમાં તો તેમણે બિલકુલ

બળતામાં થી હોમ્બુ. તેમણે થોડાક કોમી સમૂહો, ઉદારભાવે સમાધાન થવામાં વિધન નાખે એવા, નવા ઉમેર્યા.

પણ તમામ કોમેની વસ્તીના પ્રમાણમાં તેમના પ્રતિનિધિઓ ચૂંટાય, ને તેમની બનેલી લોકપ્રતિનિધિ સભા દેશનું રાજ્યપંધારણ ધડવા માટે બોલાવવામાં આવે, એવી સૂચના કરીને મહાસભાએ સાચી કે કાદ્દપનિક મુસ્લિમોમાંથી રસ્તો કાઢવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. આ રીતે તેણે લઘુમતીઓના સવાલરૂપી માંઠ ઉપર સીધો કાપ મૂકી દીધો. કેમકે કન્સ્ટીટ્યુઅન્ટ એસેમ્બલી અર્થાત્ લોકપ્રતિનિધિ સભામાં એકલી મહાસભાના માનસનું નહીં, એકલી મુસ્લીમ લીમના માનસનું નહીં, પણ—ખીજ બધા ચૂંટાઈને એમાં આવવાની કાળજી રાખે તો—રાખ્યોના માનસનું, ને મહાસભા બહારના ખીજ લોકોના માનસનું પણ, પ્રતિબિંબ પડે એવી યોજના કદ્દેલી છે. મહાસભા ભક્ષે મમે તે કહે—મહાસભાથી તો પોતાનો વાવટો નમાવી શકાય જ નહીં, ને પોતાની માગણીમાં ઘટાડો કરી શકાય જ નહીં,—પણ મહાસભા બહારના લોકોના પ્રતિનિધિઓને જો પૂછું સ્વરાજ કરતાં ઓછા-કશાથી સંતોષ થતો હોય, તો એ મતલબની માગણી કરવાનું કામ તેમનું છે.

ખીજ એક વાત યાદ રાખવાની છે. લોકપ્રતિનિધિ સભા માટેની માગણી આજે એકાએક આભમાંથી પડતી નથી. તેમજ બ્રિટિશ સરકારે પ્રાન્તોની સરકારોને પૂછ્યા વિના જ હિંદને લડાઈમાં સામેલ થયેલું જાહેર ક્યું તેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલા કટોકટીના મામલાને લીધે પણ એ માગણી જન્મેલી નથી. લોકપ્રતિનિધિ સભા વિષેની સૂચના તો પહેલવહેલી ડો. અનસારીએ ૧૯૩૪ના મેમાં મહાસભાની વતી, તે વેળાએ ‘કોમી ચુકાદા’ (અથવા ખરો શબ્દ વાપરીએ તો ‘કોમી નિયુમ’) ને અંગે ચાલી રહેલા વાદ-વિવાદ દરમ્યાન, વાપરેલો. તે વેળા તેમણે પ્રસિદ્ધ કરેલા એક નિવેદનમાં કહેલું:

“ નેહરુ સમિતિની બલામણે રદ ગઈ ત્યારથી રાષ્ટ્રીય મહાસભાએ કોમી સવાલ પ્રત્યેનું પોતાનું વલણ વખતોવખત પોતાના ઠરાવોમાં સ્પષ્ટ કર્યું છે. મહાસભા જાણે છે કે હિંદુઓ ને શીખોની મોટી સંખ્યાએ કોમી નિર્ણયની સામે સખત વાંધો ઉઠાવ્યો છે; પણ સાથેસાથે મુસલમાનો, હરિજનો ને ખ્રિસ્તીઓના ઠીકઠીક મોટા ભાગે, તેની અવેજમાં મૂકી શકાય એવી સર્વસંમત યોજના ન મળે ત્યાં સુધીને માટે, તેનો સ્વીકાર કર્યો છે. મહાસભા હંમેશાં આ સવાલનું રાષ્ટ્રીય ધોરણે નિરાકરણ લાવવા પ્રયાસ કરશે; પણ મારો મત એવો છે કે રાષ્ટ્રીય બંધારણ ઘડવાને બાલા-વાથેલી લોકપ્રતિનિધિ સભા સિવાય બીજી રીતે એવું નિરાકરણ થવું શક્ય જ નથી. અને એમ થાય ત્યાં સુધી કોમી નિર્ણયમાં આપેલી પ્રતિનિધિ-ત્વની ઢબ કે તેના પ્રમાણનો સ્વીકાર યા અસ્વીકાર કરવાનો સવાલ જ બીજો થતો નથી. જે સવાલ ધરની અંદરનો છે તેનો નિર્ણય આપવા માટે કોઈ બહારના માણસને બાલાવવામાં કોઈ પણ સ્વમાનવાળી પ્રજાનું ગૌરવ રહેતું નથી.”

એ કોમી ‘યુકાફા’ કે નિર્ણયને વિષે મહાસભાની કાર્યવાહક સમિતિએ ૧૯૩૪ના જૂનમાં પસાર કરેલા ઠરાવમાં પણ લોકપ્રતિનિધિ સભાની જરૂર પર ભાર મૂકેલો છે:

“ આ શ્વેતપત્ર (બહાઈટ પેપર) ની અવેજમાં મૂકી શકાય એવી સન્તોષકારક વસ્તુ એક જ છે; ને તે લોકપ્રતિનિધિ સભાએ ધડેલું બંધારણ. એ સભા પુખ્ત વયના, અથવા બને તેટલે અંશે તેના સુધી પહોંચે એવા, મતાધિકારથી ચૂંટાયેલી હોય; અને, જરૂર પડે તો, મહત્વની લઘુમતી-ઓને એવી સત્તા હોય કે તેઓ પોતાના પ્રતિનિધિઓની ચૂંટણી કેવળ પોતપોતાની કોમના જ મતદારો મારફતે કરાવે.”

આ પછી, આજથી પાંચેક વરસ પર (એટલે કે ૧૯૩૫માં) પંડિત જવાહરલાલ નેહરુ અને હિંદુ તથા મુસ્લીમ કોમીવાદીઓ વચ્ચે મોટો વાદવિવાદ ચાલ્યો. તે વેળા સર મહમદ ઇકબાલને જવાબ આપતાં જવાહરલાલજીએ કહેલું કે રાજકીય ને કોમી બંને સવાલનો નિર્ણય લાવવા માટે લોકપ્રતિનિધિ સભા એ જ એકમાત્ર યોગ્ય સ્થરથા છે.

એક વાત એ નોંધવા જેવી છે કે ઉપર આપેલા કાર્યવાહક સમિતિના ઠરાવ સામે, કે સન્તોષકારક બંધારણ ધડનારી એકમાત્ર અધિકારી સંસ્થા તરીકે લોકપ્રતિનિધિ સભાની જે સૂચના કરવામાં આવેલી તેની સામે, મુસ્લીમ લીગે કે બીજા કોઈ પણ લઘુમતીએ એ વેળા કશો વાંધો ઉઠાવ્યો નહોતો. આમ મહાસભાની સામણી નવી નથી, તેમ દુનિયામાં લડાઈનું જે સંકટ આવી પડ્યું છે તેનો ગેર-લાભ ઉઠાવવાના ઈરાદાથી તે રજૂ કરવામાં આવી છે એવું પણ નથી. બ્રિટનને માટે માનભર્યો રસ્તો એક જ છે કે તેણે ખસી જવું, અને હિંદને પોતાનું બંધારણ ધડવા માટે સાવ છૂટું મૂકી દેવું. કોમી મતદારમંડળો દાખલ કરીને કોમી કલહનું બીજા વાવવામાં આવેલું. આ જે ત્રિપટક્ષ તેમણે પોતે વાળ્યું ને ઉઘેર્યું છે તેને હિંદુસ્તાન ઉખાડી નાખે તે પછી જ તેનો કારભાર તેના પોતાના હાથમાં સોંપવા જેટલો વિશ્વાસ તેના પર મૂકી શકાય, એ વચન અંગ્રેજ રાજ્યકર્તાઓના મોંમાં શોભતું નથી. આ વિષે મિ. લાયોનલ કટીંગે જે ઝાટકણી કાઢી છે એના કરતાં આકરાં વચન જડવાં મુશ્કેલ છે. એમના એ શબ્દો જ અહીં ઉતારું છું:

“ શેડાંક વરસ પર ચૂંટણીના ધોરણવાળી સંસ્થાઓ દાખલ કરવામાં આવી ત્યારે [નોખાં કોમી મતદારમંડળોનો] આ સિદ્ધાન્ત ક્યુલ રાખવામાં આવ્યો એ હિંદમાંની બ્રિટિશ સરકારે કોઈ પણ કાળે કરેલી મોટામાં મોટી ભૂલ છે. હું માનું છું કે જો આ સિદ્ધાન્તને હંમેશાને માટે કાયમ કરવામાં આવશે, તો હિંદને માથે આપણે એક નવો જાતિભેદ લાદીશું; અને એ ભેદ તેના જીવનને કારી ખાતો દર વરસે વધારે ને વધારે જોડા જીતરતો જશે. એ ભેદ કાયમ રહેશે ત્યાં સુધી હિંદ કદી રાષ્ટ્રત્વની એકતા પ્રાપ્ત કરી નહીં શકે. એ જેમ વધારે લાંબો વખત ચાલશે તેમ એને ઉખાડવાનું વધારે મુશ્કેલ બનતું જશે; અને છેવટે તે ઉખાડવાને જાહેર-સ્થળી જ કરવી પડશે. હિંદ રાષ્ટ્રત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે એવી શક્તિ તેનામાં પેદા કરવી એ આપણને ઈશ્વર તરફથી સોંપાયેલું કામ છે; અને કોમી પ્રતિનિધિત્વ દાખલ કરવામાં સંમતિ આપીને આપણે એ કામને બેવફા નીવડયા છીએ, એમ મારે કહેવું જોઈએ. ”

પણ આની સામે એમ કહેવામાં આવે છે કે મુસ્લીમ લીગનો આ મામણી સામે વિરોધ છે, ને તેણે તો હવે હિંદના ભાગલા માગ્યા છે. મહાસભા તો એટલું જ માગે છે કે આ મામણી પણ લોકપ્રતિનિધિ સભામાં યોગ્ય રીતે ચૂંટાઈને આવેલા, મુસલમાનોના પ્રતિનિધિઓએ કરવી જોઈએ. મોલાનાએ મુસ્લીમ લીગની આ મામણીને એક સંભાષણમાં સાવ બેઠ્ઠી કહેલી. તેમણે કહેલું:

। “જેઓ દેશની રચનામાં ફેરફાર કરવાની વાત કરે છે તેઓ ઇતિહાસ, નૃવંશસાસ્ત્ર, અને વર્તમાન યુગનો પ્રવાહ એ સર્વની અવગણના કરે છે. તેઓ જ્યારે કહે છે કે આપણે બે જુદાં જુદાં રાષ્ટ્રો છીએ, ત્યારે તેઓ જે વસ્તુ પુરવાર કરવાની છે તે પુરવાર થયેલી માનીને ચાલે છે. આપણા ધણીખરાના પૂર્વજો એક હતા. અને બેમાંથી એક પ્રજા બની ને બીજી નીચી છે, અથવા તો આપણે જુદા જુદા લોહીવાળી પ્રજાઓ છીએ, એ સિદ્ધાન્ત હું પોતે માનતો નથી. આખી માનવજાત એક કુટુંબ છે; ને આપણે એકબીજાની સાથે હળીમળીને રહેવું ઘટે છે. વિદ્યાતાએ આપણને ભેગા કર્યા તેને હજાર ઉપરાંત વરસ થઈ ગયાં. આપણે લડયા છીએ; પણ એમ તો સગા ભાઈ પણ લડે છે એ પ્રમાણે અંગ્રેજો પણ માંદોમાંદો—જેમ ‘ગુલાબની લડાઈ’ ને નામે ઓળખાતા વિગ્રહમાં—લડેલા. પણ તેમણે જુદાં જુદાં રાષ્ટ્ર બનીને રહેવાની જીદ પકડી નહોતી. આ હજાર વરસ દરમિયાન આપણે એકબીજા પર અસર પાડી છે; ને તેથી આપણને બંનેને આધ્યાત્મિક, સાંસારિક, નૈતિક, ને આર્થિક લાભ થયો છે. એ લોકો તો ધડિયાળના કાંઠા ફેરવીને સોંકડો વરસ પાછા લઈ જવા માગે છે. ના, આપણી વચ્ચેના તફાવતો પર ભાર મૂકવામાં કરો સાર નથી. એમ જોઈએ તો કોઈ પણ બે માણસ એકસરખાં નથી હોતાં. દરેક સાન્નિધ્યિય માણસે સામ્યના અંશો પર જ ભાર દેવો જોઈએ. માણસ માણસ વચ્ચે જે ભેદ છે તે તો તેમની મૂલ્યગત એકતા પર ચડાવેલા નતભતના રંગ છે. એટલે રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નો કોમી દૃષ્ટિએ વિચાર થાય છે એ વસ્તુ પ્રત્યે મને ભારે અણગમો છે. દુનિયામાં કયાંયે રાષ્ટ્રીય પ્રશ્નો વિચાર કોમી દૃષ્ટિએ કરવામાં નથી આવ્યા. હિંદી પ્રતિનિધિઓએ ધડેલા ભાવિ રાજ્યખંધારણમાં હિંદુ અથવા મુસલમાનને પોતાની સ્થિતિ ને પોતાનાં હિતનો વિચાર હિંદુ થા મુસલમાન તરીકે નહીં, પણ ખેડૂત થા જમીન-

દાર તરીકે, મનુર થા મુઝીદાર તરીકે, કરવો પડશે. સ્વરાજના કોઇ પણ બંધારણમાં ધાર્મિક સ્વતન્ત્રતા એ મૂલમૂલ હક હશે. પણ એ બંધારણ ગમે તેવું હશે તોપણ, એમાં જો સર્વ પ્રજાજનોને માટે આત્મવિકાસની સરખી તક કે આર્થિક સ્વતન્ત્રતા નહીં હોય, તો એ બંધારણ નકાર્યું નીવડશે. પણ મારે આ ફલીલ શા સારુ કરવી જોઈએ? જનાબ ઝીણા બલે મુસલમાનો તરફથી ચૂંટાઇને લોકપ્રતિનિધિ સભામાં આવે, ને હિંદી મુસ્લીમ કોમની તરફથી પોતાની માગણીઓ રજૂ કરે. ”

પણ મુસ્લીમ લીગે લાહોરમાં હિંદના બામલા વિષેનો ઠરાવ કર્યો ત્યારપછી તો બનાવો ઘણી ઝડપથી બની ગયા છે. એ ઠરાવથી મુસ્લીમ કોમના મોટા ભાગને એવો આઘાત થયો કે લીમ બહારના મુસલમાનોએ ૧૯૪૦ના એપ્રિલમાં, રાષ્ટ્રવિરોધી ને મુસ્લીમોના હિતની વિધાતક એવી એ દરખાસ્ત સામેનો પોતાનો વિરોધ જાહેર કરવા સારુ, દિલ્લીમાં પરિષદ બરવાનો વિચાર કર્યો. એ પરિષદમાં સાત મુસ્લીમ સંસ્થાઓના પ્રતિનિધિઓ ઉપરાંત દેશના તમામ બામર્થી આવેલા હજારો મુસ્લીમોએ હાજરો આપી હતી.

મરદૂમ જનાબ અક્ષાબક્ષ એ પરિષદના પ્રમુખ હતા. તેમણે ‘એ હિંદ’ને લખતી મુસ્લીમ લીમની યોજનાને વીમતવાર બધી બાબુઓથી તપાસી; તે નુકસાનકારક ને રાષ્ટ્રીયતાની વિધાતક છે તે સચોટ રીતે બતાવી આપ્યું; અને “હિંદના મુસલમાનો સમગ્ર હિંદની પ્રતિના માર્મમાં મુખ્ય વિધનરૂપ હોય એમ દેખાય છે” એ આરોપનો તાબડોબ ને સત્તાવાર રીતે ઇનકાર કરવાને મુસલમાનોને વિનંતી કરી. પરિષદે જે ઠરાવો પસાર કર્યા તેમાં પાકિસ્તાનની યોજના પ્રત્યે નાપસંદગી દર્શાવી; લોકપ્રતિનિધિ સભાની માગણીને ટેકા આપ્યો; અને મુસલમાનો હિંદની આઝાદીના વિરોધી છે એ આરોપનો ઇનકાર કર્યો.

બ્રિટિશ સરકાર કહે છે કે કોમી સવાલનો જોલ પહેલાં આવે તે પછી જ તે પોતે સત્તા છોડશે. પણ તેણે સમજવું રહ્યું છે કે તે

પોતે સત્તા છોડશે તે પછી જ એ સવાલનો ઉકેલ આવવાનો છે. વિધાયતના ‘ડેલી મેલ’ પત્રના ખબરપત્રીને ઝીણા સાહેબે કહ્યું છે: “તર્કશુદ્ધ રીતે જોતાં તો મિ. ગાંધીએ ‘અપમાનજનક બ્રિટિશ સંગીન’ તત્કાળ ખેંચી લેવાની મામણી કરવી જોઈએ, જેથી હિંદના ભોઠા પૂરેપૂરી છૂટથી આત્મનિર્ણયની પોતાની ઢખ વિષે નિશ્ચય પર આવી શકે.” ઝીણા સાહેબ કાં તો જાણતા નથી, અથવા તેમણે જાણવાની પરવા કરી નથી, કે ગાંધીજીએ આ વાત અમણિત વેળા કહી છે, એટલું જ નહીં પણ તેમણે એથી આગળ વધીને એમ પણ કહ્યું છે કે “હું મને ત્યારે બ્રિટિશ અમલ કરતાં મુસ્લીમ અમલને વધારે પસંદ કરું;” અને દેશમાં જાહેવાસ્થળી થાય તોપણ “તે થોડાક દિવસ કે થોડા મહિના ચાલે, ને આપણે ઠંડા પડીને કામકાજ કરવા મંડી જઈએ;” અને “બ્રિટિશ અમલનો ખરેખરો અન્ત આવે કે તરત જ, મને તેટલી ઊલટી આઝાદી ચર્ચ હોય તોપણ, અઝાદી કદી નથી થયો તેટલો આપણો વિકાસ થવા પામે.”

રાજાઓનો સવાલ તો જરાયે વિદ્વન્મતી નીવડે એવું નથી. ‘પૂણી સ્વરાજ’ અથવા ‘આત્મનિર્ણય’ શબ્દથી તેઓ ભડકતા હોય, તો તેઓ બસે બ્રિટિશ હિંદથી અજાગ રહે. આયર્લેન્ડનું અસ્તર અને મુસ્લીમ હિંદ જેની વચ્ચે કરી સરખામણી નથી, કેમકે મુસ્લીમ હિંદ જેવો કોઈ જુદો પ્રદેશ છે જ નહીં. પણ અસ્તર અને રાજાઓનું હિંદ એ જેની વચ્ચે કંઈક સરખામણી સંભવે છે ખરી; અને એવી સરખામણી હોય, તો હિંદી અસ્તર બસે જુદું પડે અને બ્રિટિશ હિંદને આત્મનિર્ણયનો અધિકાર મળે.

આ બધા રસ્તા મહાસભાએ સૂચવ્યા છે. પણ બ્રિટને તેના તરફ દુર્લક્ષ કર્યું છે. એમ કહેવામાં આવે છે કે બ્રિટનને માથે આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોને અંગે અઝાદી કદી નહોતો આવ્યો એવો મોટો ભીડનો પ્રસંગ આવી પડ્યો છે. પણ દુર્ભાગ્યે બ્રિટન સમજતું નથી કે હિંદને અંગે તેને માથે એથીયે મોટો ભીડનો પ્રસંગ આવી પડેલો.

છે; કેમકે અહીં તો ત્રાજવામાં તેનો તોલ ચર્ચ રહ્યો છે, ને તે અધૂરું માલુમ પડ્યું છે. તે ૧૯૦૭થી વચનો આપતું આવ્યું છે; પણ તે પાળવાનું ટાળવા માટે જે વિધોની વાત રજૂ કરવામાં આવે છે તે વિધો કાલ્પનિક છે એમ મેં ખતાવી આપ્યું છે.

આ બાબતો વિષે મારે કલકત્તામાં મૌલાના સાથે વાત ચર્ચ હતી. તે વેળા એમના મનમાં દુઃખ બરેલું હતું કે આવી અણુની ધડીએ પણ સ્પિટને પોતાનો શ્રેષ્ઠતાનો ને મુરબ્બીવટનો ભાવ છોડ્યો નથી. તે વેળાએ અધીજ વાઇસરોયને એ કે ત્રણ વાર મળી ચૂક્યા હતા. છેલ્લી મુલાકાત વખતે તો તેમણે એવી તીવ્ર ઇચ્છા પણ દર્શાવી હતી કે સમાધાન થાય ત્યાં સુધી વાઇસરોયે ને તેમણે પોતે છૂટા જ ન પડવું. પણ બન્નું શું? અધીજ વાઇસરોય સાથે એક જ વાર વાત કર્યા પછી લમબગ તરત જ દિલ્લીથી ચાલી નીકળ્યા. આથી જીલડું, જૂતકાળમાં શું બનેલું? ૧૯૨૧માં જ્યારે અધીજ લૉર્ડ રીડિંગને મળેલા ત્યારે--તે વેળા અસહકારની લડત ચાલતી હતી છતાં--તેમની વચ્ચે છ લાંબી મુલાકાતો થયેલી. ૧૯૩૧માં જ્યારે લૉર્ડ અરવીન અને ગાંધીજી મળ્યા ત્યારે એથીયે વધુ મુલાકાતો થયેલી, ને એમની વાતોનો કદી પાર જ આવવાનો નથી એમ લાગેલું. તેઓ દહાડે મળતા, રાતે મળતા, ને છેક પરાડ સુધી બેસતા; ને છેવટે તેમણે બે સળંગ વચ્ચે થાય એવો કરાર ધડી કાઢ્યો. એનું કારણ એ હતું કે સમાધાન કરવું જ એવી લૉર્ડ અરવીનને વિચારતથી સૂચના મળેલી હતી. લૉર્ડ લીનટ્રીથગો પાસે એવી સત્તા નહોતી એમ દેખાય છે. આયલેન્ડના દાખલામાં શું બનેલું? અતિશય હિંસાથી બરેલાં કામો થયેલાં. સામસામી ખુનામરડી ક્યારે અટકશે એની કોઈને ખબર નહોતી. એવી વેળાએ ઇંગ્લેન્ડના વડા પ્રધાન મિ. લોહડ જ્યોન્ પેલા હિંસક બળવાખોરોને વાટાઘાટ માટે બોલાવ્યા; પોતે પોતાના સાથીઓ સહિત એ શોકો જેડે દહાડાના દહાડા સુધી બેઠા; ને માનભર્યું સમાધાન ધડી કાઢ્યું. ઇતિહાસમાં શું બનેલું?

વાટાઘાટો અનેકવાર પડી બાંગેલી; તે પછી અતિશય હિંસક દેખાવો થયેલા; તે છતાં ખ્રિષ્ટિય સરકારે ઝઘલૂલ પાશાને ફેટલી બધી વાર લાંડન બોલાવેલા? ત્યારે હિંદમાં મુશ્કેલી શી આવે છે? ખ્રિષ્ટનને વિષે એમ ન કહેવાયો કે તે પશુખળ સિવાય બીજા કોઈ બળને ઓળખતું જ નથી.

મહાસભા અને માંધીજી તરફથી લડતને કડકપણે અહિંસાની મર્યાદામાં રાખવાનો એકે પ્રયત્ન કરવાનો બાકી રહેતો નથી. માંધીજી, સત્યાગ્રહ સેનાના સ્વયંનિર્મિત સેનાપતિ તરીકે, ખનતા સુધી સવિનય ભંગ પણ ટાળવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે; અને સવિનય ભંગ ક્યાં વિના છૂટકો ન રહે ત્યારે પણ, તે ખ્રિષ્ટિય સરકારને મૂંઝવણ ન નિપજવે એટલા માટે તેને કડક નિયમમાં રાખવાના છે. પણ સંભવ છે કે મામત્રો એમના હાથમાં ન રહે, ને તેઓ ચડતા જીવાળને રોકી ન શકે. ત્યારે, એમણે કશું છે તેમ, હિંદ અને ખ્રિષ્ટનનો ખેલી ભમવાન સિવાય કોઈ થવાનો નથી.

તાનકલમ

પાછલાં પ્રકરણો અર્ધ ૧૮મી મેએ તૈયાર થયાં હતાં, અને ૨૦મીએ હવાઈ ટપાલથી લંડનની પ્રકાશક કંપની જ્યોર્જ ઍલ્ડન અને અનવીનને મોકલેલાં. એ મહિના લગી મેં એમની પાસેથી પહેાંચ મળવાની રાહ જોઈ, ને પછી તાર કરીને પૂછ્યું કે લખાણ એમને મળ્યું છે કે નહીં? તેમણે જવાબમાં તાર મોકલ્યો: “૨૦મી મેની હવાઈ ટપાલ ગ્રૂમ થઈ લાગે છે.” એટલે હવે, પ્રકાશકો આ પુસ્તક પ્રસિદ્ધ કરવા હજી પછી તૈયાર હોય તો, લખાણની ખીજ નક્કી દરિયારસ્તે મોકલવા સિવાય ખીજે રસ્તો નહોતો. પ્રકાશકોએ પુસ્તક પ્રમટ કરવાની ઈચ્છા દર્શાવી, એટલે હું દરિયારસ્તે આ લખાણ મોકલું છું, જોકે હું જાણું છું કે આ દિવસોમાં એ રસ્તે પણ જોખમ જરાયે ઓછું નથી. પહેલી નકલ મોકલ્યા પછી ત્રણ મહિને આ ખીજ નકલ મોકલું છું; એટલે વચગાળાના ખનાવો એક ટૂંકી ‘તાનકલમ’માં વર્ણવું એ સારું છે.

મહાસભા આ બધો વખત ધીરજથી રાહ જોતી બેઠી છે. સરકાર જ્યારે જીવનમરણનો સંગ્રામ બેઠી રહી છે એવે વખતે તેને મૂંઝવણમાં ન નાખવાની પોતાની આતુરતા નેતાઓએ બતાવી આપી છે. પણ એ આતુરતાનો અવળો અર્થ કરવામાં આવ્યો છે, એટલું જ નહીં પણ તેનો ગેરલાભ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. મહાસભા ખ્યા જૂનમાં એક કટોકટીના પ્રસંગમાંથી પસાર થઈ. દેશનો અદર તોફાનો થાય ત્યારે તેમજ દેશ પર બહારથી ચડાઈ આવે ત્યારે અહિંસાને વળગી રહેવું કે હિંસાનો આશ્રય લેવો એ કાયડો માંધીજીએ કાર્ય-વાહક સમિતિ આગળ રજૂ કર્યો. માંધીજીએ તેમને કહ્યું: “એક કાળ એવો આવે જ્યારે મહાસભાને દેશનો વહીવટ હાથમાં લેવાનું

કહેવાય. આપણે અત્યારે જ આપણી નીતિ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જાહેર કરવી જોઈએ, કેમકે અત્યારે દેશની અંદર તોફાનો ને અધાધૂંધીનું જોખમ પૂરેપૂરું છે, ને બહારની ચડાઈનું જોખમ આવી પડવાનો સંભવ રહે છે. પૂણું સ્વરાજ મેળવવા માટે અહિંસાને એકમાત્ર સાધન તરીકે આપણે સ્વીકારી છે. એમાંથી ફલિત થતો સિદ્ધાન્ત એ છે કે આપણે પૂણું સ્વરાજને ટકાવી પણ એ જ સાધન વડે રાખીશું.” કાર્યવાહક સમિતિ સામે ધર્મસંકટ આવી પડ્યું. આ સિદ્ધાન્ત કબૂલ રાખવાથી બવિધ્યમાં અનેક પ્રસંગે મુશ્કેલી જોવાય એમ એમને લાગ્યું; ને તેમણે માંધીજીના કહેવા પ્રમાણે જાહેરાત કરવાની પોતાની તૈયારી નથી એમ કહી દીધું. એમાં કાર્યવાહક સમિતિના બીજા સભ્યોનો સાથે મોલાના પણ સામેલ હતા. માંધીજીને એમના નિર્ણયથી આશ્ચર્ય અને દુઃખ બંને થયા, કેમકે તેઓ તો અહિંસાના મર્મમાં રહેલી આ વાત દીવા જેવી જોતા હતા. પણ તેમણે સમિતિના સભ્યોને તેમની સચ્ચાઈને માટે અભિનંદન આપ્યા; અને રાગજીને તો હિતેજન પણ આપ્યું કે તેઓ તેમની આ નવી વાતને આમળ વધારે. અને જો પૂણું સ્વરાજ જાહેર થાય ને હિંદના મધ્યવર્તી તન્ત્રમાં જવાબદાર રાષ્ટ્રીય સરકારનો સ્થાપનાની તૈયારી બતાવવામાં આવે, તો સમિતિએ સરકારને સક્રિય સહકાર—કેવળ નૈતિક નહીં પણ હિંસક સહકાર—આપવો જોઈએ, એમ તેમને સમજાવ્યું. માંધીજીએ સમિતિને આ સલાહ આપી ને સમિતિને એ ઠરાવ પસાર કરવામાં હિતેજન પણ આપ્યું. છતાં તેમના હૃદયને બારે હર્ષ થતું હતું; ને તેમના મનમાં લગભગ એવી ધ્રુષ્ટા હતી કે સરકાર આ મદદનો અસ્વીકાર કરે તો સારું. કેમકે હિંદ જો લડાઈમાં હિંસક સહકાર આપે, તો જગતમાં રાજકીય ને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રમાં સદાને માટે અહિંસાનો તો કાંકરો જ નીકળી જવાનો, એવી એમને પૂરી ખાતરી હતી.

તે પછી ટમી ઓમરટે વાઈસરોયે એક જાહેરાત કરી. તેમાં

એમ જણાવ્યું કે યુદ્ધ પછી જલદી હિંદને વસાહતી દરજ્જે (કુમીનિયન રેટસ) આપવાનો સરકારનો ધરાદો છે; એનો સાથે કેટલીક શરતો એવી જોડેલી હતી કે એ ધરાદા પર પાણી ફરી વળ્યું. સાથે-સાથે વાઇસરોયની કારોબારી કાઉન્સીલમાં સભ્યોની સંખ્યા વધારવાનો ધરાદો પણ એમણે જાહેર કર્યો. ગાંધીજીને આ જાહેરાત આશ્ચર્ય તો લાગી, પણ તેમણે અહિંસાની દૃષ્ટિએ એમાં ઇશ્વરની કૃપા જ જોઈ. આ જાહેરાત પછી મિ. એમેરીએ એક બાપણુ આપ્યું, તેને લીધે દુઃખનો ખ્યાલો છલાછલ બરાબ ગયો. એમાં આપણા રાષ્ટ્રને જીવતું ચીરી તેને અનેક ખાનામાં વહેંચી નાખવાની વાત હતી. એ વાતે ખ્રિસ્તની બેદનીતિ પર કળશ ચડાવ્યો એમ કહી શકાય. મિ. એમેરીએ ખ્રિષ્ટિય સરકારને “આ વિષય સાથે સંબંધ ધરાવતો માત્ર એક પક્ષ” તો કહ્યો, છતાં આખી હિંદી પ્રજાની ઇચ્છાનો અનાદર કરવાની સત્તા પોતાને છે એવો દાવો રજૂ કર્યો. રાજસ્થાનોની અર્થાત્ હિંદી હિંદની પ્રજા શું ઇચ્છે છે એ જણવાની પરવા કર્યા વિના તેમણે રાજ્યોની વતી વાત કરી; મુસ્લીમ લીમ ખરેખર કેટલા મુસલમાનોની પ્રતિનિધિ છે એની ચોક્કસાઈ કર્યા વિના તેમણે મુસલમાનોને વિષે વાત કરી; હરિજનોની સ્થિતિનું પોતાનું સાવ અગ્નિ હોવા છતાં, અને તેમની સેવાનું જે કામ થઈ રહ્યું છે તેને જરાયે શેખામાં ન લેવા જેટલી નિષ્કૃષ્ટતા દાખવીને, તેમણે હરિજનો વિષે વાત કરી. તેમણે ખ્રિષ્ટિય લોકશાસનની લડતને મદદ કરવા હિંદને વિનંતી કરી, પણ સાથેસાથે હિંદમાં લોકશાસનને કચડી નાખ્યું. મહાસભાનો અહિંસાને વળગી રહેવાનો નિર્ધાર હતો, ને ખ્રિસ્તને ન મૂંઝવવાને તે અતિ આતુર હતી, તે સારી પેઠે જણુવા છતાં તેમણે મહાસભાને તેનાથી ચાહે તે કરી લેવાને પડકારી; અને કહ્યું કે વાઇસરોય તો “હજુ પણ આમળ વધશે, અને જેઓ તેમની સાથે તથા એકબીજાની સાથે કામ કરવા રાજી હશે તેમની સાથે કામ કરવા વાઇસરોય તૈયાર છે.”

વાઈસરોયે આપેલા જુલાકાતના નિમન્ત્રણનો મોજાનાએ જે અસ્વીકાર કર્યો તેના પર અમલદારી મંડળોમાં ધણી અકારણ ને અનિચ્છિત ટીકા થઈ. એ અસ્વીકાર જણાવતાં મોજાનાએ જે ભાષા વાપરેલી એના કરતાં વધારે વિવેકવાળી ભાષા વાપરવી અશક્ય હતી. એ અસ્વીકાર કરતા પહેલાં તેમણે ચોકસ જાણી લીધું હતું કે વાઈસરોયના નિમન્ત્રણની જોડે કેટલોક શરતો જોડેલી હતી; અને તેમને જાગેરું કે વાઈસરોયની ને તેમની વચ્ચે કશી જ ચાતમા મેળ ખાય એમ નહોતું. મોજાના વાઈસરોયને મળત તો એ આખી ચર્ચા “વાઈસરોયની જાહેરાતના ચોકઠાની કડક મર્યાદામાં રહીને કરવાની હતી; અને એ જાહેરાત મહાસભાના કામને માટે તો સાવ અધૂરી હતી.”

વાઈસરોયની એ જાહેરાતના સંજ્ઞાવમાં તો એમ કહેવું જોઈએ કે ના શ્રીનિવાસ શાસ્ત્રી જેવા સ્થિતિસ્થને પણ તેમના નિવેદનમાં આ શબ્દો વાપરવાની ફરજ પડેલી: “સરકાર ૧૯૩૫ના કાયદાની કલમો જ નહીં, પણ ‘એ કાયદો જે નીતિ અને યોજના પર રવાયેતો છે તેની પણ, ફેરતપાસ’ કરવાનું માથે લે છે; અને ‘હિંદના રાષ્ટ્રીય જીવનમાં હરની ધરાવતાં મોટાં ને યજ્ઞવાન તત્ત્વો જેની સત્તાનો સીધી રીતે દ્વિતીકાર કરતાં હોય એવી કેષ પણ રાજ્ય-પદ્ધતિ’ દેશમાં રચાવવાની સાફ ના પાડે છે. આ શબ્દો બચ્છી-પણાને માટે પરવાનારૂપ છે એવો અર્થ એમાંથી નીકળવાનો સંભવ છે. જે લોકો વિદ્વેનો નાખ્યાં કરે છે તેમને ‘રુક જાઓ’ કહેવાની અમર્યાદ સત્તા અપાવાની છે શું?” (મિ. એમેરીના ભાષણ વિષે કલકત્તાના ‘રેટ્સમેન’ પત્રે લખેલું:

“મહાસભાએ કેટલાંક વરસ લગી મોંટેગ્યુ-એન્સફર્ડવાળા ખંધારણનો જાહિષ્કાર રેલો-એ જાહિષ્કાર તેણે પાછો વચ્ચે વચ્ચે સજીવન કર્યો છે. છેલ્લા થોડા વખતથી તેણે પોતાના સભ્યોને વડી ધારાસભામાં હાજરી આપતા રોક્યા છે. હવે તેણે યુદ્ધના એક પગલા તરીકે સહકાર આપવાની

તૈયારી ખતાવી છે; અને જો વેસ્ટમિન્સ્ટરના હાથમાંથી હિંદના હાથમાં જવાબદારી સોંપવામાં આવે, તો ૧૬૧૬ના ખંધારણમાં યોજાણી વડી ધારાસભામાંથી અમલદારી તત્ત્વ ખાદ કરીને એ ધારાસભાનો સ્વીકાર કરવા પણ તૈયારી ખતાવી છે; અને કહ્યું છે કે સરકાર ભલે કાયદાથી નહીં પણ હકીકતમાં એ ધારાસભાને જવાબદાર રહેવી જોઈએ. ભારતમંત્રી આ વાત સમજ્યા છે કે કેમ એ વિષે અમને શંકા છે. મહાસભાએ તો આ દરખાસ્ત કરવામાં ખરેખર નમતું આપ્યું છે. મહાસભાની દરખાસ્ત જો અમે ખરાખર સમજ્યા હઈએ, તો એનો અર્થ એ છે કે વડી ધારાસભા માટે દેશભરમાં ચૂંટણી કર્યા વિના અત્યારની ધારાસભાનો જ ઉપયોગ કરવો. આમ કરવાથી મહાસભાને ભવિષ્યને માટે કંઈલાભ મળી જાય છે, અથવા તો ભવિષ્યમાં ધારાસભાની અથવા આખા ખંધારણના ચોક્કાની રચના કેવી હોય એ વિષે આજે એકમતી થાય તો જ આ યોજના અમલમાં આવી શકે, એમ કહેવું ખરાખર નથી. યુક્ષકાળમાં આવું પગલું ખરવામાં અમને કશું સાહસ કે જોખમ દેખાતું નથી. પણ એવી ઊલટું, આવા ઉકેલને તરછાડવામાં ખીકણ ને આકૃત વહોરી લેનારી મુત્સદ્દીગીરીની ગંધ આવશે; ને એ કંઈ આજના સમયને અનુકૂળ નથી.

અત્યારની ધારાસભાને આશ્રયે ચાલતી સંયુક્ત પક્ષોવાળી સરકાર એ હિંદને કદી પણ જોવા મળી શકે એવી વાજખી દરખાસ્ત છે. છન્ડીસેક અમલદારી સભ્યોનો જે સમૂહ વડી ધારાસભામાં છે તે અલોપ થઈ જાય, તો અત્યારે સરકારે નિયુક્ત કરેલા જે ચોદેક ખિનસરકારી સભ્યો છે તેમને નિવૃત્ત થવાનું કહી શકાય, ને તેમની જગા દેશી રાજ્યોમાંથી આવેલા પ્રતિનિધિઓને આપી શકાય. સરકારનિયુક્ત સભાસદોને હંમેશાં ધોતાની મરજી મુજબ મત આપવાની છૂટ રહેલી છે, ને તેમણે ધણીવાર અત્યારની નોકરશાહીવાળી સરકાર સામે મત આપ્યા પણ છે. આ રીતે યુક્ષકાળમાં સમૂહતંત્રની એક નાનકડી આવૃત્તિ મળી રહે. જો સમાધાન પર આવવાની ઈચ્છા મોજૂદ હોય, તો ખંધારણને અંગે તો એવી કોઈ મુસીખતો એવી નથી જેને દૂર ન કરી શકાય. અમે આશા રાખીએ છીએ કે બ્રિટિશ સરકાર આ દરખાસ્ત પર વધારે ગંભીરપણે વિચાર કરી જશે. એ પ્રગતિનો વહેવાર ને તાત્કાલિક રસ્તો છે, એમ અમને તો હંમેશાં લાગ્યું છે.”

પણ સરકારે “આકૃત વહોરી લેનારી મુત્સદ્દીગીરી”ને રસ્તે ચાલવાનો નિશ્ચય કર્યો છે એમ ૨૧૪ દેખાય છે. લોકપ્રતિનિધિ

સમાજે ઘડેલું અંધારણુ સ્વીકારવાની જે તત્પરતા મહાસભાએ બતાવી તેને સરકારે તરછોડી નાખી છે. મહાસભાની જે છેલ્લી દરખાસ્ત સ્વીકારવામાં અંધારણુને અંગે કશી જ મુશ્કેલી નહોતી તેને પણ સરકારે ઠોકરે ભડાવી છે. આમ કરવામાં સરકારે આજ્ઞાત વહેારી લીધી છે, એટલું જ નહીં પણ મિ. લાયોનલ કર્ટિસની ભાષા વાપરીને કહીએ તો “તેને ધ્રુવર તરફથી સોંપાયેલા કામને તે એવજા નીવડી છે.” સરકારનો પડકાર જીતી લીધા વિના મહાસભાને તો બીજો રસ્તો જ નહોતો. લમબમ વરસ સુધી મહાસભા વાટ જોતી બેસી રહી. તે દરમ્યાન કશા જ વિવેકવિચાર વિના મહાસભાનાદીઓની ધર-પટ્ટો ચાલી રહી હતી; ‘વોર ડોન’ અને ‘વોર ફંડ’ માટે પૈસા પડાવવા સારુ જોરજુલમના ઇલાજો વપરાતા હતા; અને બ્રિટિશ સરકારની સાથે હિંદ પણ યુદ્ધમાં પૂરો ભાગ લઈ રહ્યું છે એમ જાનતને છેતરપિંડીથી મનાવવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા હતા. ૧૯૪૦ ના ઓગસ્ટની ૧૮મીએ વર્ધામાં મળેલી બેઠકમાં કાર્યવાહક સમિતિએ નિશ્ચય કર્યો કે સરકારને ન મંજૂરવાની તેની આતુરતાનો અસરકારક સુધી ગેરલાભ લેવામાં આવે એ તો ન જ સાંખી શકાય; એટલે તેણે છેવટનો રસ્તો નક્કી કરવા સારુ ૧૫મી સપ્ટેમ્બરે મુંબઈમાં મહાસમિતિની બેઠક યોજાવવાનો ઠરાવ કર્યો. દરમ્યાન, જેમને ગાંધીજી સાથે અહિંસાના અર્થો ને તેની મર્યાદા વિષે મતભેદ હતા તેઓ વર્ધાની બેઠક પછી તેમની જોડે ચર્ચા કરવા કેટલાક દિવસ સુધી બેઠા; ને તેમની સાથે સમાધાન પર આવ્યા. તેને પરિણામે ગાંધીજી ફરી મહાસભાનું નેતૃત્વ લઈ શક્યા છે. તાત્કાલિક ભવિષ્ય તો અંધારુધોર દેખાય છે. પણ જે માણસ પોતાની દરજ્જા બગાડે છે તે એને માટે આપવાની કિંમતનો વિચાર કરતો નથી. તે માને છે કે આપણું કામ તો કર્તવ્ય કરી છૂટવાનું છે; તેનું ફળ આપવાનું ભગવાનના હાથમાં છે.

આપણે બધીએ છીએ કે એ રસ્તે જોખમ ધણું બારે છે.

મહાસભાની મામળીને—અથવા કહો કે ‘ઓફર’ને—‘સ્ટેટસમેન’ પત્રે વાળ્યો કહી, ને એ દરખાસ્ત કરવામાં મહાસભાએ નમતું આપ્યું છે એમ પણ કહ્યું. પણ બીજી તરફ આસામના મવન’રે થોડા દિવસ પર આપેલા એક ભાષણમાં કહ્યું કે “ જોમ મુસોલીનીએ ૧૯૨૮માં બધા ઇટાલિયનો પર અથવા હિટલરે ૧૯૩૩માં બધા જર્મનો પર આધિપત્ય મેળવ્યું તેવું જ પાકું આધિપત્ય બધા હિંદીઓ પર મેળવવાનો આ એક પ્રયત્ન છે.” એ બતાવે છે કે સામા પક્ષની વાત અવળા રૂપમાં રજૂ કરવામાં માણસો કેટલી હદ સુધી જઈ શકે છે; ને એ એમ પણ બતાવે છે કે દમનનીતિ કેટલી હદ સુધી જવાની છે. પણ અમે તેવડાં મોટાં જોખમોથી અટક્યા વિના મહાસભાએ પોતાના ધરેલા મુકામ તરફ કૂચ કરવી રહી છે; કેમકે એને ઈશ્વરે જે કામ સોંપેલું છે તેની સિદ્ધિ માટે તેણે એકનિષ્ઠાથી પ્રયત્ન કરવો રહ્યો છે. એ કામ એ છે કે અહિંસા દ્વારા પૂર્ણ સ્વરાજ પ્રાપ્ત કરવું, અને એ રીતે જમતને નિરંતર ફેલાયે જતા દાવાનળમાંથી ગયાવી કેવું. હવેની લડત કદાચ આકરી. બીજાને ને લાંબો નીડે; અને તેમાં હિંદને અમાલિ કદી આપવાં પડેલાં તેના કરતાં વધારે અલિદાન આપવાં પડે. છતાં, ચેકોસ્લોવેકિયાના પ્રથમ પ્રમુખ મેસેરીકે કહેલું તેમ, “ઈશ્વરી શક્તિ આપણા પર ને જમત પર ચોટી કરે છે એવી આશ્વા આપણને હોય એટલા માટે આપણે દૈવ પર આધાર રાખી નિષ્ક્રિય બેસી ન રહેવું જોઈએ, પણ ઝિંજટા આશાવાદી બની એકાગ્રપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, અડમ નિશ્ચયપૂર્વક કામ કરવું જોઈએ, ને કોઈ કલ્પનાની સિદ્ધિ માટે પુરુષાર્થ કરવામાં જાંડચા રહેવું જોઈએ.” હિંસાને માનનારા-એને ઈશ્વરે સોંપેલા કામ વિષે બેપરવા બનવું પોસાય; અહિંસાના ઉપાસકને ન પોસાય.

હુવે પછી

ભારતનો વારસો

લેખક : રાધાકૃષ્ણન અનુ૦ : ચંદ્રશંકર શુક્લ

અનેક વિશ્વવિદ્યાલયો ને ઈતર શિક્ષણ-
સંસ્થાઓ આગળ આપેલાં વ્યાખ્યાનો ૩. ત્રણ

ભારતની એકતા

લેખક : જવાહરલાલ નેહરુ

અનુ૦ : ચંદ્રશંકર શુક્લ

જદે જુદે પ્રસંગે લખાયેલા, ને અનેક રસથી
ભરપૂર, રાજકારણ, સાહિત્ય, ભાષા, પ્રવાસ-
વર્ણન વગેરેને લગતા, લેખો.

રચનાત્મક રાજકારણ

લેખક : આચાર્ય કૃપાલાની

અનુ૦ : ચંદ્રશંકર શુક્લ

ગાંધીવાદી રાજકારણની સૂક્ષ્મ ને તલસ્પર્શી
આલોચના.

ગાંધીજીની જીવનદષ્ટિ

લેખક : દાનબંધુ એંડુજ

અનુ૦ : ચંદ્રશંકર શુક્લ

ગાંધીજીના વિચારોની સાદી, સરળ સમીક્ષા.

પ્રજાનું ધન

લેખક : મેરી કોરેલી. અનુ૦ : ચંદ્રશંકર શુક્લ

પૃથ્વી પર સ્વર્ગનું દર્શન કરાવતી, એક
જીવનસ્પર્શી નવલકથા.

વાંચવા જેવાં કેટલાંક પ્રકાશનો

ગાંધીજીના સમાગમમાં : સંપાદક : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

સરદાર વલ્લભભૈરવ પટેલના આશીર્વાચન સાથે.

કિં. રૂ. અઢી

ગાંધીજી સાથે અઠવાડિયું : લેખક : હુર્ષ દીશર. અનુવાદક : ચંદ્રશંકર શુક્લ

શ્રી. કાર્લ હીથની પ્રસ્તાવના સાથે.

કિં. રૂ. એ

ગાંધીજીની યુરોપયાત્રા : લે. કુ. મ્યુરીએલ લેસ્ટર અનુ. : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

શ્રી. પ્યારેલાલની પ્રસ્તાવના સાથે.

કિં. રૂ. એ

ગાંધીજીના જીવનપ્રસંગ : મીલી ગ્રેહામ પોલાક. અનુ. : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

દીનબંધુ એડ્ડુની પ્રસ્તાવના સાથે. બીજી આવૃત્તિ.

કિં. રૂ. સવાબે

પુણ્યપ્રલોક ગાંધીજી : સંપાદક અને અનુવાદક : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

શ્રી. ગણેશ વાસુદેવ માવળંકરની પ્રસ્તાવના સાથે.

કિં. રૂ. સવાચાર

ગાંધીજીને જગવંદના : રાધાકૃષ્ણન : અનુ. : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

સ્વામી આનંદની પ્રસ્તાવના સાથે. બીજી આવૃત્તિ.

કિં. રૂ. ત્રણ

ગાંધીવાદી આર્થિક ચોજના : લે. આચાર્ય અત્રવાલ. અનુ. : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

ગાંધીજીની પ્રસ્તાવના તથા અનુવાદકના ઉપોદ્ધાત સાથે.

કિં. રૂ. સવા

હિંદુ ધર્મ : લે. રાધાકૃષ્ણન. અનુ. : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

કિં. રૂ. સવાચાર

વેદની વિચારધારા : લે. રાધાકૃષ્ણન. અનુ. : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

કિં. રૂ. સવાબે

યુવાનોની સંસ્કારસાધના : રાધાકૃષ્ણન. અનુ. : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

કિં. રૂ. દોઢ

બે નવલકથા : લીઓ ટોલસ્ટોય. અનુ. : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

કિં. રૂ. અઢી

કેની બહુન ? અને બીજી વાતો : લીઓ ટોલસ્ટોય.

અનુવાદક : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

કિં. રૂ. સવાબે

મૂગા સેત્રક : લે. ચંદ્રશંકર શુક્લ. ગાંધીજીને પ્રિય એવી અંગ્રેજી નવલકથા

સર ગીબી 'ને આધારે.

કિં. રૂ. દોઢ

ભારતનો વારસો : લે. રાધાકૃષ્ણન. અનુ. : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

કિં. રૂ. અઢી

ભારતની એકતા : જવાહરલાલ નેહરુ, અનુ. : ચંદ્રશંકર શુક્લ.

પ્રજાનું ધન : લે. ચંદ્રશંકર શુક્લ. મેરી કોરેલીની એક કથાને આધારે.

: પ્રકાશક :

વૉરા ઍન્ડ કંપની, પબ્લિકશર્સ, લિમિટેડ

૩, રાઉન્ડ બિલ્ડિંગ, કાલ્યાણેવી રોડ, મુંબઈ ૨.

